



دَوْلَتِ اَلْعَرَبِيَّةِ (السَّعُودِيَّةِ)

اَلْجَامِعَةُ اَلْاِسْلَامِيَّةُ بِالْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ

مَرْكَزُ نُسُوحِ الدَّعْوَةِ

رِسَالَةٌ

الشِّكْرُ وَمُظَاهَرُهُ

تَأَلِيفُ

مُبَارَكُ بَرِّ مُحَمَّدٍ الْمِلِّيِّ

أَمِينُ مَالٍ

جَمْعِيَّةُ الْعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْبَحْرَيْنِيِّينَ

١٤٠٧ هـ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير جمعية العلماء للرسالة
بقلم كاتبها العام العالم العامل الثقة الحجة النظار
الأستاذ الشيخ العربي بن بلقاسم التبسي
مدير مدرسة تهذيب البنين بتبسة

قال حفظه الله :

بسم الله الرحمن الرحيم

المجلس الإداري لجمعية العلماء يقرر أن ما اشتملت عليه «رسالة الشرك ومظاهره» لمؤلفها الأستاذ مبارك الميلي هو عين السنة ، وأن هذه الرسالة تعدّ من الكتب المؤلفة في نشر السنة ورد البدع .

الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق . والصلاة والسلام على سيدنا محمد المجمعول اتباعه دليلاً على محبة المتبع لربه وعلى آله الأخيار وأصحابه الذين بلغوا عنه - امتثالاً لقوله بلغوا عني ، بلغوا عني - أقواله وأعماله وأخلاقه .

أما بعد : فإن الدعوة الإصلاحية التى يقوم بها دعاة الإصلاح الإسلامى فى العالم الإسلامى عامة وتقوم بها «جمعية العلماء» فى القطر الجزائرى خاصة ، تتلخص فى دعوة المسلمين إلى العلم والعمل بكتاب ربهم وسنة نبيهم والسير على منهاج سلفهم الصالح فى أخلاقهم وعباداتهم القولية والاعتقادية والعملية ، وتطبيق ما هم عليه اليوم من عقائد وأعمال وأداب على ما كان فى عهد السلف الصالح . فما وافقه عددناه من دين الله فعملنا به واعتبرنا القائم به قائماً بدين الله . وما لم يكن معروفاً فى عهد الصحابة عددناه ليس من دين الله . ولا علينا فيمن أحدثه أو عمل به . فالدين حجة على كل أحد . وليس عمل أحد حجة على الدين .

ولا تفتأ «جمعية العلماء» داعية إلى ما أمر الله أن يدعى إليه من دينه ومن اتباع نبيه وإحياء سنته وإماتة ما أحدثه المحدثون، تدريساً وكتابة في الصحف ومذاكرة في كل مجلس حسن فيه الكلام عن نشر السنن حتى عمت دعوة جمعية العلماء وبلغ صوتها إلى المستجيب وغير المستجيب وأصبحت دعوتها معروفة في القطر كله ولها أنصار ودعاة .

وقد لاقت دعوتها في المجتمعات الإسلامية أكبر نجاح ونالت أبهر فوز إذ يستطيع العارف بالأمة الجزائرية أن يعد أكبر عدد منها هم الآن من أنصار «جمعية العلماء» ومن المتمين إليها والمترئين من أعدائها، بل نستطيع أن نقول ولا نخشى مفنناً أنه لم يرفض دعوة الجمعية إلا طوائف معلومة في الجزائر يضر بها العمل بالدين الحق، ويهد بنائها القائم على أساس العوائد التي ظهرت في المسلمين في العصور التي بلى فيها العالم الإسلامي بزعماء جهلاء اغتصبوا هذه الزعامة من غير كفاءة علمية ولا هداية إسلامية .

وإذ بلغت هذه الدعوة الصالحة وانتشرت وقبلها المسلمون وعدوها نعمة من الله عليهم كان تأليف رسالة جامعة لأهم النقط التي يدخل منها ليل البدع على نور السنن من أوجب الواجبات على حملة السنن وعلى أعضاء «جمعية العلماء» إذ دعاة الإصلاح اليوم في حاجة ماسة إلى رسالة في هذا الموضوع جامعة لأدلة هذه المسائل ناقلة للآيات أو الأحاديث في كل نقطة من النقط التي تتناولها الرسالة المقترحة المرغوب في تأليفها، لتكون حجة للمستيقنين وهداية للمسترشدين، وسيفاً مصلتاً على أعداء السنن المعروفين في الجزائر من المتعishين بهذه البدع والعوائد الضالة .

فنهض إلى القيام بهذا الفرض الكفائي الأستاذ المحقق مؤرخ الجزائر الشيخ مبارك الميلي أمين مال «جمعية العلماء» وجمع رسالة تحت عنوان «رسالة الشرك ومظاهره» خدم بها الإسلام ونصر بها السنة وقاوم بها العوائد الضالة والخرافات المفسدة للعقول .

وعرض هذه الرسالة على مجلس إدارة الجمعية ، فتصفحها واستقصى مسائلها ، فإذا هى رسالة تعد فى أوليات الرسائل أو الكتب المؤلفة فى نصر السنن وإماتة البدع تقر بها عين السنة والسنين ، وينشرح لها صدور المؤمنين وتكون نكبة على أولئك الغاشين للإسلام والمسلمين من جهلة المسلمين ومن أحمره المستعمرين الذين يجدون من هذه البدع أكبر عون لهم على استعباد الأمم ، فيتخذون هذه البدع التى ينسبها البدعيون إلى الدين الإسلامى مخدراً يخدرون بها عقول الجماهير . وإذا تخدرت العقول وأصبحت تروج الأوهام وجدت الأجواء التى يرجوها غلاة المستعمرين للأمم المصابة برؤساء دينيين أو دنيويين يغشون أمهم ويتاجرون فيها .

وان المجلس الإداري لجمعية العلماء يقرر بإجماع أعضائه أحقية ما اشتملت عليه هذه الرسالة العلمية المفيدة ويوافق مؤلفها على ما فيها ويدعو المسلمين إلى دراستها والعمل بما فيها فإنه العمل بالدين . والله وحده يضاعف للمحسنين إحسانهم . والحمد لله رب العالمين . . .

العربى بن بلقاسم التبسي
الكاتب العام لجمعية العلماء

كلمة في الرسالة

نسج

حسان الدعوة الإصلاحية وكميت الفرقة الناجية شاعر «الجزائر الفتاة»
مدير مدرسة الشبيبة بالجزائر الأستاذ محمد العيد آل خليفة

ودعا إليه الخلق بالإقناع	شرع الاله الدين للاتباع
قبل القضاء عليك بالإرجاع	فإليه بادر بالرجوع ملبياً
فهو الحفيظ عليك وهو الراعي	وله تضرع راغباً أو راهباً
فهو المجيب لكل عبد داعي	الله عز وجل ربك فادعه
لا تعتمد أبداً على الإشفاع	وعليه في كل الرغائب فاعتمد
وأمد منه الكون بالإشعاع	سبحانه جلى الفساد بنوره
وتسامياً في النظم والأوضاع	الملك والملكوت قاما باسمه
فعل وفي خلق وفي إبداع	وحده في ذات وفي وصف وفي

شتى المظاهر جمّة الأنواع	واحذر شرك الشريك فهي كثيرة
في الدين حر العقد رحب الباع	كم واقع فيها ويحسب أنه
مستفحل الأضرار والأوجاع	الشرك داء في البرية كامن
غطى على الأبصار والأسماع	الشرك سترحك من نسج الهوى

وتمش تحت ضيائها اللامع	فاقبس من التوحيد أعظم جذوة
ياعبد سلّه يجيك بالإسراع	ياعبد ثق بالله يكفك وحده

واصبر بيباب الله نفسك ضارعاً
وإليه بالطاعات كن متوسلاً
وبآيه المثلى فكن متهجداً
يفتحه مصراعاً على مصراع
لا بالمنى وكواذب الأطماع
لا بالأغاني العذبة الإيقاع

يأمة جهلت حقيقة دينها
العاصف الزعزاع من أهوائها
في القاع ماء كيف شئت مبارك
هذا الأخ (الميلي) فيك مثوب
يجلو وجوه الشرك وهي خفية
تفرقت فيها إلى أشياع
يشتد إثر العاصف الزعزاع
فرديه واطرحي سراب القاع
للناس شأن العالم النفع
الله الذكرى. فهل من واع

اليوم من أفكاره تجنين ما
فأوي من التوحيد خلداً طيباً
ودعي الفدام المارقين عن الهدى
وعلى السلوك المستقيم فقومي
ولعل جهلك واقتحامك للردى
فترقبني حسن المثابة في الوري
واحيي وحيي بالرضى مستقبلاً
تجنين من علم ومن إمتاع
وتنشقي من عرفه الضواع
الخارقين حظيرة الإجماع
عادتك المعوجة الأضلاع
وهواك قد آذن بالإقلاع
وارجي شيوع الذكر في الأصقاع
كالروض خصباً كامل الامراع

الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدن والعلل أكبر . قضى أن لا يعبد خلقه إلا إياه وهو أحكم الحاكمين . أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟

والصلاة والسلام على من نودى ﴿يا أيها المدثر قم فأأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر﴾ . فصدع بالأمر واحتمل في سبيل الدعوة كل أذى مر حتى أدى الأمانة تركها محجة بيضاء ليلها كنهارها .

ورضى الله عن آله وأصحابه ﴿الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل﴾ . وعن تابعيهم من العلماء العاملين أولياء الله الصالحين الذين ورثوا علم الدين عن الأنبياء المرسلين ودعوا إليه مهتدين من غير أن يكونوا للأجر من السائلين .

تمثيل حال الشرك :

أما بعد : فإن حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً وإن نسبة الشرك من التوحيد نسبة الليل من النهار والعمى من الأبصار . يعرض للأمم الموحدة كما يعرض الظلام للضيء . ويطرأ عليها كما تطرأ الأسقام على الأجسام . غير أن الظلام باعث لنوم الأبصار لإفادة الراحة للأشباح . أما الشرك فعلة لنوم البصائر الموجب لشقاء الأرواح . وإذا كان حفظ الصحة بالغذاء والدواء فإن حفظ التوحيد بالعلم والدعوة . ولا يحفظ التوحيد علم كعلم الكتاب والسنة ، ولا تجلي الشرك دعوة كالدعوة بأسلوبها .

أثر إهمال الدعوة بالكتاب والسنة :

وقد مرت أعصر أهمل جل العلماء فيها شأن الدعوة أو حادوا فيها عن أسلوب القرآن والحديث ، فجعل جمهور المسلمين عقائد الإسلام أو خفى عليهم ما ينافيها وطال عليهم الأمد . فطراً عليهم ما طراً على الأمم قبلهم من عقائد زائفة وبدع سائدة حتى ظنوا الإسلام جنسية تتمشى مع الأنساب لا أنه عقائد وآداب تنال بالتلقين والاكتساب . فإن من الله عليهم بمن يتلو عليهم الكتاب ويعظمهم بآياته كانوا أشبه حالاً بالذين وصفهم الله بقوله : ﴿ وَإِذَا تَلَى عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ﴾ بل كم سطوا وبفسادهم اغتبطوا .

حياطة الدين وحفظه :

أفضت أمة خاتم النبيين إلى ما أفضت إليه أمم الأنبياء الأولين . فكانوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ، وكاد دين الإسلام يعتريه ما اعترى الأديان قبله . فتنغى بدع أهله على سننه وتغشاها لولا ما خص الله به هذا الدين من حفظه بحفظ كتابه ، وبقيام علماء ربانيين على تبليغه . قال تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ . وقال ﷺ : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون » . أخرجه الشيخان وفسر البخاري هذه الطائفة بأهل العلم ، وقال أيضاً : « إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » . رواه أبو داود والطبراني في الأوسط وصححه الحاكم واعتمده الأئمة .

صفات المجددين :

وإن من المجددين في عصرنا الظاهرين على الحق بمغربنا رجالاً حباهم الله بمضاء ذكاء قطعوا به قيود الجمود وأنعم عليهم بعزائم ثابتة زلزلوا بها راسيات الخرافات، وميزهم بهمم عالية فضحت أطماع المتزهدين . فسيماهم علم في مضاء ذكاء، وعمل في ثبات عزيمة، وسيرة في علوهمة .

رأس المائة الحاضرة لتجديد الدين :

تلك صفات رجال الإصلاح الديني بوطن الجزائر التي ظهوروا بها في ميدان الدعوة بالكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة منذ سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة وألف . وهي من أوائل المائة الرابعة عشرة بعد عصرى النبوة والخلافة .

أصناف المعارضين للتجديد :

وعلى تلك الصفات الثلاث تكسرت نبال الأذى، ونبت شباه الشتيمة، وفل سلاح المعارضة من رؤساء في الدين جهال به، يزهدون الاتباع ويحرصون على الابتلاع، ومن شيعة لهم طامعة في دينارهم أو مغرورة بدثارهم، ومن سادة لهم هم المعمرون الذين يشبهونهم في شرب عرق الخدامين .

بعض آثار التجديد :

وتحت لواء تلك الصفات اجتمع كل نقى اللب تقى القلب . فكانت قوة اتحاد إلى قوة الحق والاعراب عنه حققت شيئاً من الآمال

وقضت على أنواع من الضلال . وتجلت تلك القوة في تأسيس «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» والمحافظة عليها وتخليصها من عناصر الدجل والضعف .

جمعية العلماء :

تشكلت الجمعية سنة خمسين فبثت الوعاظ في الجهات ، وأنشأت الصحف الصادقة اللهجات ، وصبرت على ما تلاقيه من صدمات . وهامى ذى في سنة خمس وخمسين تخاطب الضمائر بصحيفتها الحديثة المسماة «البصائر» .

إنشاء الرسالة والباعث عليه :

وبهذه الصحيفة نشرنا سلسلة مقالات في موضوع «الشرك ومظاهره» وما برزت من تلك السلسلة حلقات حتى أخذت الرغبات من مختلف الطبقات في عدة جهات تتوارد على تجريد تلك المقالات وجمعها في رسالة خاصة . فاستصوبنا اقتراح الراغبين وأمسكنا عن قراء «البصائر» ما بقى من حلقات السلسلة وأعلننا بها استعدادنا لتنفيذ مقترحهم . ثم رجعنا إلى ما كتب بالتهذيب والتبويب وتنقيح عبارات للتقريب وتغيير في الترتيب . وأضفنا إليه بعض الفصول ، فجاءت في شكل غير ما ظهرت به من قبل .

وصف الرسالة :

وقد تحرينا فيما تحرينا من أطراف هذا الموضوع وطرق عرضه والإبانة عنه ما رأينا حاجة شعبنا إليه أقوى ، وأسلوب العصر له أدعى . فكل أمة وحاجتها وكل عصر وعرضه . ولم أحتذ فيما كتبت إلا ما تخيله فكري ولم انسج فيما جمعت على منوال غيري إذ لم أقف على كتاب

مجموع على النسق الذى أردته فى الموضوع . إلا أنى بعد كتابة فصول اهدي إلى كتاب «صيانة الإنسان» فإذا فيه نبذة منقولة من كتاب «تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد» لمحمد بن إسماعيل الصنعانى أحد علماء القرن الثانى عشر . وفيه أيضاً طائفة من كتاب «الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد» لمحمد بن على الشوكانى فألفيتهما فى موضوع رسالتى ، ولكن لم استعن بهما فى تحرير مقالتي إذ لم تحوهما خزانتي ولا رأيتهما عند أهل صداقتي وبعد تمام التأليف وقبل الشروع فى الطبع اتصلت بهدية من جدة من الأخ فى الله السيد محمد نصيف تشتمل على كتاب «فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» لابن عبد الوهاب فعلمت منه فوائد الحققتها بمواضعها معزوة إليه . ولو اطلعت عليه قبل كتابة الرسالة لخفف علي من عناء ابتكار العناوين وتنسيقها . فهذه رسالة فى موضوع بور على اسلوب من عندي بكر . ولعل ذلك من ابين العذر وأوجب الصفح عما يكون بها من خلل وضعف على أن النقص لا يسلم منه كلام إلا أن يكون وحيًا . فلا ينتظر مني ما فوق منة الكتاب وحسبنا محاولة الإتيان والله المستعان .

(١)

الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره

مطالب الإنسان في الحياة :

الإنسان جسم وروح . وهو بجسمه ظلماني من عالم الشهادة يميل إلى كل ما هو جسماني من عالم المادة مثل وسائل الكسب والنسل . وهو بروحه نوراني من عالم الغيب يطلب ما هو روحاني معقول من علم ودين . فالإنسان بجسمه يهوى دنيا وعادة ، و بروحه يحب ديناً وعبادة . وحظه من الكمال على مقياس تأليفه بين جزأيه المتضادين وتوفيقه بين مطالبهما المختلفة . وفي الكتاب العزيز : ﴿وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا﴾ . وعن أنس - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : «ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ، ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منها جميعاً ، فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة ، ولا تكونوا كلاً على الناس . . . » رواه الديلمي والخطيب وابن عساكر في تاريخهما كما في الحاوي للسيوطي (٢ : ٢٠٢) وكشف الخفاء للعجلوني (٢ : ١٦٩) .

مفاسد التفريط والإفراط في مطالب الحياة :

وانقطاع الإنسان إلى مطالب روحه إضراراً بإنسانيته يفقدها التفريط القوة التي تحفظ لها سيادتها على ما حوّلها ، ويعدمها النسل الذي به بقاء نوعها ، ومما صح معناه وإن لم تصح نسبته إلى الرسول ﷺ : «لا رهبانية في الإسلام» وعن أنس - رضى الله عنه - أن النبي ﷺ قال : «ان لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله»

أخرجه أحمد والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول وأبو يعلى والبيهقى فى الشعب كما فى الدر المنثور للسيوطى (٦ : ١٧٨) .

واكتفاء المرء بمراغب جسمه يذهب ميزة إنسانيته عن بقية الحيوانات ويلحقها بالبهايم والعجاوات بل يضعها دون مرتبة الأنعام كما قال تعالى : ﴿أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً﴾ .

ميل الإنسان إلى المادة والشرك :

على أن الانقطاع لخدمة الروح والإفراط فى التعبد مما يقل عروضة للإنسان . والذى يغلب عليه هو ما يتفق وجسمانيته مما يناله الحس ويحويه عالم الشهادة . فتجد أكثر الناس فاقداً للعلم الذى يصل روحه بعالم الغيب . ومن فاته ذلك العلم فإما أن ينكر الدين والعبادة فيكون دهرياً وإما أن يمثل معبوده فى صور مادية حسية يخضع لها روحه فيكون مشركاً كما قال تعالى : ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾ . وروى أحمد عن أبى موسى الأشعرى - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ خطبهم ذات يوم فقال : «يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من ديب النمل . فقال له من شاء ان يقول : كيف نتقيه وهو أخفى من ديب النمل يا رسول الله ؟ قال : قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفر لك لما لا نعلمه» . نقله ابن كثير فى تفسيره وذكر معه روايات أخرى فى معناه (٤ : ٤٨٦) وسترى - إن شاء الله - مصداق ميل الإنسان إلى المادة والشرك فى الفصول التى نعرض فيها لعروض الشرك فى الأمم . فحكم الطبيعة يغري بالشرك . ونص

الشرية يدعو إلى مزيد التيقظ فى التحفظ منه . وتاريخ الأديان يكشف عما فى ذلك من تسويل الشيطان وخذع النفس .

واجب المرشد والمرشد :

لعلك لا تجد فى عيوب النفس ونقائص الإنسان ما يضاهى الشرك فى اقتضاء طبع المتدين له وخفاء مساربه إلى نفسه ودفاع المتأولين عنه . فكان لزاماً على من يهتم لسعادته فى الدار الباقية أن يعترف بحاجته الشديدة إلى معرفة الشرك ومظاهره وأن يعتنى كل الاعتناء بالبحث عن كل ذريعة إلى هذا الداء ليتقيه أيما اتقاء فلا يسرى إلى جنابه ولا يعلق بلسانه ولا يظهر على شىء من أركانه . وكان من آيات المرشد النصوح وأخص مظاهر نصحه أن يجعل أولى ما يتقدم به إلى العامة وأول ما يقرع به أسماعهم التحذير من الشرك ومظاهره وبيان مدلوله وأنواعه ثم الصبر على ما يلحقه لذلك من أذى جاهل متحمس ومغرض متعصب وضال متأول .

أول ما يدعو إليه المرسلون :

إن القرآن العظيم يقص علينا فى جلاء ووضوح أن أول ما يدعو إليه الأنبياء والمرسلون - صلوات الله عليهم أجمعين - هو توحيد الله ، وأول ما ينكرونه على قومهم الشرك ومظاهره . وعلى حكم هذه السنة الرشيدة جاءت بعثة خاتم النبيين ﷺ فعنيت بالدعوة إلى التوحيد والتحرز من الشرك والتحذير منه ، وما ذلك إلا لشدة الحاجة إلى معرفته ، وإنك لتجد تلك العناية ظاهرة فى الكتاب وأطوار البعثة وأركان الدين .

عناية الكتاب بعلاج الشرك :

هذا الكتاب العزيز فاقراً وتدبر تجد السور مكيتها ومدنيها تفيض القول في حديث المشركين الغابرين والمعاصرين . ولا تكاد تخلو سورة من هذا الحديث ، ولا تكاد تجد غيره في سور كثيرة . وأول ما نزل الآيات الخمس الأول من سورة العلق . فلم تخل من الإشارة إلى التوحيد والتعريض بالوثنية للأمر فيها بالقراءة باسم الرب والتذكير بنعمه في الخلق والتعليم . وآخر ما نزل آية المائدة في إكمال الدين فسدت باب الابتداء . ومن أسلوبه الحكيم جمعه في دعوته بين بيان التوحيد ومزاياه ، وإيضاح الشرك ودنياه وبضدها تتميز الأشياء .

عناية البعثة بمحاربة الشرك :

وهذه أطوار البعثة من حين الأمر بالإنذار المطلق في سورة المدثر إلى الأمر بإنذار العشيرة إلى الأمر بالصدع بالدعوة إلى الأمر بالهجرة إلى الإذن بالقتال إلى فتح مكة إلى الإعلام بدنو الحمام لم تخل من إعلان إعلان التوحيد وشواهد ومحاربة الشرك ومظاهره . ويكاد ينحصر غرض البعثة أولاً في ذلك . فلا ترك النبي ﷺ التنديد بالأصنام وهو وحيد ولا ذهل عنه وهو محصور بالشعب ثلاث سنوات شديداً ولا نسيه وهو مختلف في هجرته والعدو مشدد في طلبه ولا قطع الحديث عنه وهو ظاهر بمدينة بين أنصاره ولا غلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة ولا شغل عنه وهو يجاهد ويتنصر ويكر ولا يفر ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال عن تكرير عرض البيعة على التوحيد ونبد الشرك وهذه سيرته المدونة وأحاديثه المصححة فتبعها تجد تصديق ما ادعينا وتفصيل ما أجملنا .

حكمة مشروعية العبادات :

وهذه أركان الإسلام الخمسة إنما شرعت كسائر العبادات للاحتفاظ بالتوحيد والابتعاد عن الوثنية . فلم يكتف في الشهادتين بالتوحيد المجرد حتى صرح بنفى التعدد وحصر التشريع في شخص المرسل بالتبليغ . ولم يقتصر في الصلاة على افتتاحها بالتكبير الذى فيه تعريض باطراح الأوثان حتى خللت به وكرر فيها مخاطبة رب العالمين بإياك نعبد وإياك نستعين وزكاة المراء شعار غناه ودليل اعترافه للرب بجليل نعماءه ، وأنه لا دخل فيها للأصنام وكل ما سواه . والصوم يذرفيه الصائم شهوته وطعامه وشرابه من أجل مولاه ويراقبه - وهو صائم ولو انفرد بمحل سكناه . والحج فاتحته الإحرام المصحوب بالتلبية المتكررة في كل حال وهى صريحة في حيطة التوحيد بنكران الشريك . قال أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات : «نحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات إنما شرعت للتقرب بها إلى الله والرجوع إليه وإفراده بالتعظيم والإجلال ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والانقياد» . (٢ : ٣٨٥) .

التعجب من إهمال الكلام في الشرك :

وإن لم يكن بعقلك بأس فستسلم معي شدة عناية بعثة خاتم النبيين ببيان الشرك وعدم الاكتفاء بشرح التوحيد ، وستعجب معي من قلة اهتمام علمائنا بذلك كأن لا حاجة بالمسلمين إليه . تجد في كلامهم على الفروع عناية بتفصيل أحكام مسائل نادرة أو لا توجد عادة ولا تجدهم يعنون تلك العناية بالأصول فيحددون الشرك ويفصلون أنواعه ويعددون مظاهره حتى يرسخ في نفوس العامة الحذر منه والابتعاد من وسائله ولا يفقد المتأخر نص من قبله في جزئية من ذلك .

نتيجة إهمال الكلام في الشرك :

نتج عن قلة الخوض في هذا الموضوع أن صار الشرك أخفى المعاصي معنى ، وإن كان أجلاها حكماً . فلظهور حكمه وكونه من الضروريات ترى المسلمين عامتهم يتبرؤون منه ويغضبون كل الغضب إن نسبوا إليه . ولخفاء معناه وقع من وقع منهم فيه وهم لا يشعرون ثم وجدوا من أدعياء العلم من يسمى لهم عقائد الشرك وأعماله بأساء تدخل في عقائد الإسلام وأعماله ثم يدافع عنهم ويحشرهم في زمرة أهل السنة ، ويشنع على العلماء الناصحين حتى إنه ليخيل إليك أن العامي الواقع في حماة الشرك جهلاً واغتراراً أقرب إلى السنة والاستقامة من أولئك العلماء النصحاء المؤتسين برسول الله ﷺ عن خبرة وصدق .

الجمود على المنطق اليوناني :

وعني علماء الكلام ببيان عقائد الإسلام وسلوكوا في التدليل عليها سبيل المنطق اليوناني ثم حمد المتأخرون على هذا الأسلوب وحادوا عن بيان القرآن فخفي على الناس ما هو شرك أو سبب إليه . وقد قال الشيخ السنوسي في شرح صغراه معللاً وجه ذكر الصفات الواجبة والمستحيلة على التفصيل ما نصه :

«لأنه لو استغنى فيها بالعام عن الخاص وبالملزوم عن اللازم لكان ذلك ذريعة إلى جهل كثير منها لخفاء اللوازم وعسر إدخال الجزئيات تحت كلياتها . وخطر الجهل في هذا العلم عظيم . فينبغي الاعتناء فيه بمزيد الإيضاح على قدر الإمكان والاحتياط البليغ لتحلية القلوب ببواقيت الإيمان» .

ذم إيثار المنطق :

وقد نكر العلماء الفحول إيثار أساليب اليونان على بيان القرآن ،
ولكن شيوع التقليد وذيوع الجمود أضاعا حجتهم وبرهانهم . فقد ألف
محمد بن إبراهيم الصنعاني من أئمة القرن التاسع رسالة سماها ترجيح
أساليب القرآن على أساليب اليونان وقال الحافظ في الفتح :

«وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور
التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم . ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا
مسائل الديانة بكلام اليونان وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما
خالفه من الآثار بالتأويل ، ولو كان مستكرها ثم لم يكتفوا بذلك حتى
زعموا أن الذين رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل ، وإن من لم
يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل . فالسعيد من تمسك بما
كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف . وإن لم يكن له منه بد
فليكتف منه بقدر الحاجة ويجعل الأول المقصود بالاصالة والله الموفق» .
(١٣ : ٢١٤) .

وفي الفتاوى الحديثية للهيتمي المكي «يتعين على الولاة منع من
يشهر علم الكلام بين العامة لقصور افهامهم عنه ، ولأنه يؤدي بهم إلى
الزيغ والضلال ، وأمر الناس بفهم الأدلة على ما نطق به القرآن ونبه
عليه إذ هو بين واضح يدرك ببداهة العقل» . (ص ١٤٦) .

الترخيص في علم الكلام للضرورة :

وفي تبين كذب المفترى لابن عساكر عن أبي يوسف أنه قال :
«من طلب الدين بالكلام تزندق» . ثم نقل عن أبي بكر البيهقي قوله :
«وروى هذا أيضاً عن مالك بن أنس . وإنما يريد - والله أعلم - بالكلام

كلام أهل البدع ، فإن في عصرهما إنما كان يعرف بالكلام أهل البدع ، فأما أهل السنة فقلما كانوا يخوضون في الكلام حتى اضطروا إليه بعد . (ص ٣٣٤) ، وقال أيضاً صاحب التبيين : «وكانوا في القديم إنما يعرفون بالكلام أهل الأهواء . فأما أهل السنة والجماعة فمعهولهم فيما يعتقدون الكتاب والسنة» . (ص ٣٤٥) .

تعميم أسلوب القرآن وتخصيص أسلوب اليونان :

وياليتنا تركنا كتب المتكلمين للخاصة يستعينون بها في مواطن الجدال مع الخصوم ، ووضعنا للعامة كتباً في العقائد على أسلوب الكتاب المجيد . فيكون من تلك رياضة للعقول وحماية للحق ، ومن هذه طهارة للقلوب وهداية للخير ، وليس كل الناس بحاجة إلى تلك الرياضة ، ولا لهم قدرة على تلك الحماية ، ولكن كلهم في حاجة إلى تطهير البواطن ومعرفة الهدى ، فعمت الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره ، ولهذا عرف جميع الأنبياء بحكم الشرك . قال تعالى : ﴿ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين﴾ .

(٢)

الغرض من بيان الشرك ومظاهره

تحسين بيان الشرك :

إذا كان الاحتياج إلى معرفة الشرك شديداً كان تعريف الناس به أمراً لازماً أكيداً . وإذا كان الباعث على هذا التعريف إقامة العقيدة فهو من النصيحة المفيدة الحميدة . وليس الإرشاد إلى الخير النافع بأولى من التنبيه على الباطل الضار، بل كلاهما غرض حسن وسنن لا يعدل عنه الساعون في خير سنن . وهذا ما حمل المصلحين المجددين على الاهتمام بدعوة المسلمين إلى إقامة التوحيد وتخليصه من خيالات المشركين .

تشنيع المشاغبين :

وما رفعنا صوتنا بتلك الدعوة حتى صارت علينا زوابع ممن سلكوا للشرك كل الذرائع وشوهوا للعامة غرضنا الحميد بما يجدون الجزاء عنه يوم الوعيد . ومن أقوى ما لبسوا به على العموم ومدوا به صخب الخصوم ، رميهم لنا بأننا نحكم على المسلمين بحكم المشركين ، ثم يتصبون للدفاع محافظة على غفلة الاتباع الذين ينتفعون منهم بكل وجوه الانتفاع ، ولكن قذف الله بالحق على الباطل بعيد الأثر، وسنته في ظهور المصلحين على المعاندين قديمة في البشر .

بيان تكفير مدعي الإسلام :

نحن لا نكفر أحداً من أهل القبلة ونقول في غير تعيين أنه يوجد في المسلمين من يضاهون في عقائدهم المشركين . قال أبو جعفر

الطحاوي الحنفى المعاصر لأبى الحسن الأشعرى فى عقيدته السلفية ما
نصه : « ونسبى أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ماداموا بما جاء به النبي ﷺ
معترفين ، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين ، ولا نكفر أحداً من أهل
القبلة بذنوب ما لم يستحلّه ، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن
عمله » . وفى تبين ابن عساكر عن أبى على السرخسي أنه قال : « لما
قرب حضور أجل أبى الحسن الأشعرى رحمه الله فى دارى ببغداد دعانى
فأتيته فقال : اشهد على أنى لا أكفر أحداً من أهل هذه القبلة » .
(ص ١٤٩) ، وقال التقي السبكي فى رسالة الاعتبار ببقاء الجنة والنار راداً
على التقي ابن تيمية ومشيراً إليه : « فهذا القول الذى قاله هذا الرجل
ما نعرف أحداً قاله ، وهو خروج عن الإسلام بمقتضى العلم إجمالاً ،
ولا أكفر أحداً معيناً من أهل القبلة بلساني ولا بقلبي ولا بقلمى إلا أن
يعتقد مشاقة الرسول ﷺ فهذا ضابط التكفير عندي » . (ص ٧٧) وعن
سوار بن شبيب قال : « كنت عند ابن عمر - رضى الله عنهما - إذ أتاه
رجل جليد فى العين شديد اللسان فقال : يا أبا عبد الرحمن نفرسته
كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه وكلهم مجتهد لا يألو وكلهم بغض إليه
أن يأتى دناءة إلا الخير . وهم فى ذلك يشهد بعضهم على بعض
بالشرك . فقال رجل من القوم : وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد
بعضهم على بعض بالشرك ؟ فقال الرجل : انى لست إياك أسأل ،
وإنما أسأل الشيخ . فأعاد على عبد الله الحديث . فقال عبد الله : لعلك
ترى لا أبالك أنى سأمرك بأن تذهب فتقتلهم ، عظمهم وانهم وإن
عصوك فعليك بنفسك فإن الله عز وجل يقول : ﴿ يا أيها الذين آمنوا
عليكم أنفسكم ﴾ (الآية) نقله الحافظ ابن كثير فى تفسيره عن ابن جرير
(٣ : ٢٥٩) ونحوه فى الدر المنثور للسيوطى عن ابن مردويه
(٢ : ٣٤١) .

عدم تسارع المجددين إلى التكفير :

فنحن بالعتيدة السلفية قائلون ، ولما مات عليه الأشعري موافقون ، وعلى ضابط السبكي ناهجون وبفتوى الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر مقتدون . ما نحن إلا وعاظ مرشدون ولم ندع أننا حكام منفذون . ومعاملتنا للناس ترفع كل التباس فتجدنا نصلي خلف من يتقدم للإمامة ، ونسلم على من لقينا وندفن في المقابر العامة من غير منع لأي مسلم منها ، ونشترى اللحم عمن يشهد الشهادتين كل ذلك من غير بحث عن كونه من المسترشدین بإرشادنا أم من الخصوم الطاعنين علينا ما لم تبين لنا مشاقته لما جاء به الرسول الكريم ﷺ فهذه شواهد واقعية على أننا لا نحكم على معين بالشرك . وغرضنا من الخوض في حديث الشرك تحذير المسلمين منه لا الحكم عليهم به تعييناً .

حكم المشاغبين :

والذين يشنعون علينا إن خضنا في هذا الحديث لا ينكرون على من يعلم الناس «أم البراهين»^(١) وأمثالها من كتب المتكلمين ولا على من يعلم أحكام الردة من «المختصر» وغيره . فهم في هذه التفرقة مغرضون متحكمون فإن من يعلم العقائد الصحيحة ، ومن يبين الزائفة منها سواء في خدمة الحق متظاهرون على النصح . ففي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه - أنه قال :

حديث حذيفة :

«كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير وكنت أسأله عن

(١) من عقائد الأشعرية الأخيرة .

الشر مخافة أن يدركني . فقلت يارسول الله إنا كنا في جاهلية وشر ف جاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر . قال : نعم . قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير . قال : نعم ، وفيه دخن . قلت : وما دخنه ! قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر . قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم . دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها . قلت : يارسول الله صفهم لنا . قال : هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا . قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك . قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم . قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام . قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» والدخن بفتح الحين الدغل والفساد . وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة كما في فتح الباري (١٣ : ٣٠) .

وهذه آيات وأحاديث تفيد أن مخاطبة المسلم باجتناب الشرك وأمره بالتوحيد ليس من الحكم عليه بالوثنية ولا التعريض باشتماله عليها .

خطاب المسلم باجتناب الشرك :

١ - قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا ﴾ وصفهم أولاً بالإيمان وطلبه منهم ثانياً . فلو كان أمرهم به يدل على خلوهم منه لتناقض الكلام . وكتاب الله منزّه عن الاختلاف . وإنما المقصود أمرهم بالمداومة عليه . وكذلك نهى المسلم عن الشرك طلب منه للاستمرار على اجتنابه .

٢ - وقال : ﴿ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ . . . ﴾ وواضح أن المخاطبين بتلك الأوامر

كانوا ممثلين لها من قبل نزول الآية، ولكن لزيادة التذكير فضل تقرير .

٣ - وقال : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا يَشْرُكَنَ بِاللَّهِ شَيْئاً﴾ . فوصفهن بالإيمان قبل المبايعة لأن مبايعة المؤمن على ترك الشرك وعدم العود إليه إنما تزيد إيمانه صفاء .

١ - وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال وحوله عصاة من أصحابه : «بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئاً» . الحديث . فطلب من أصحابه وهم فى الإيمان أعلى درجة من كل من يأتى بعدهم أن يبايعوه على اجتناب الشرك .

٢ - وفى مستدرک الحاكم عنه أيضاً بسند صحيح أن رسول الله ﷺ قال : «أيكم يبايعنى على ثلاث . ثم تلا رسول الله ﷺ : ﴿قُلْ تَعَالَوْا اتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ . . .﴾ حتى فرغ من الآيات فمن وفى فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئاً فأدركه الله به فى الدنيا، كانت عقوبته ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه» . والآيات الثلاث التى تلاها النبي ﷺ تنتهى بقوله لعلكم تتقون . والمخاطبون بقوله أيكم هم أصحابه لا المشركون .

نطق الجاهل بالشهادتين لا يمنع عنه وصف الشرك :

وهذه الأدلة وما فى معناها كما تدل على أن تحذير المسلم من الشرك ليس حكماً به عليه تدل أيضاً أن مجرد النطق بالشهادتين لا يطرد عن ساحة القلب شبح الشرك ولا سيما نطق من لقنها تقليداً عادياً خالياً من فهم معناهما، وإنما اعترف بهما بحكم الوسط لا باضطرار العلم . ولم ينطق المشركون بالشهادتين لما دعاهم رسول الله ﷺ لأنهم عالمون بمعناها ويرون النطق بهما التزاماً لما يدعو إليه الرسول ونبذاً لما يخالف دعوته . وقد أصابوا فى هذا رأى، ثم اختاروا بعد ذلك رأى الناشء

عن العلم باللغة ومعانى الكلام التمسك بما وجدوا عليه آباءهم ، وقد اخطأوا في هذا الاختيار ، ولورأوا مجرد التشهد كافياً في رفع وصف الشرك عنهم مع بقائهم على عقائدهم الباطلة وعوائدهم القبيحة لأقروا واستراحوا . فإن عظماءهم لم يكونوا يأنفون من سيادة من لقبوه الأمين ، ففى سيرة ابن هشام أن أبا الوليد عتبة بن ربيعة قال فى مجمع قريش :
تعظيم مشركى قريش للرسول :

«يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد ، فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ، ويكف عنا . فقالوا : قم إليه فكلمه . فجاء النبي ﷺ وقال له يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً . وإن كنت إنما تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك . وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا . وإن كان هذا الذى يأتيك رثياً (جنيأً) تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبيذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه ، أو كما قال له ، حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله ﷺ يستمع منه قال : أقدر فرغت يا أبا الوليد . قال : نعم . قال : فاستمع منى . قال افعل فقال : ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم . . . حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه . . . ﴾ ، ثم مضى رسول الله ﷺ فيها يقرأها عليه . فلما سمعها منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه . ثم انتهى رسول الله ﷺ إلى السجدة منها فسجد ثم قال : قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك» (١ : ١٨٥) .

من يوصف بالشرك :

فهذه القصة تريك مبلغ احترام كبراء قریش للنبي واستعدادهم لقبول رئاسته في الدنيا وهو في بداية أمره بمكة قبل أن يفشوفها الإسلام ، فليس امتناعهم من التشهد كراهية لرفعته عليهم ولكن محافظة على ما ألفوا عليه آباءهم مما يعلمون جداً منافاته لمقتضى التشهد ، فوصف الشرك يلحق من أخذ بحظ من عقائد وعوائد سمى الإسلام أهلها من أجلها مشركين ولا يغني مع ذلك تلفظه بالشهادتين .

علة الجمع بين لفظ الشهادتين ومعنى الشرك :

وكثير من علمائنا اليوم بله عوامنا لم يفقهوا من العربية ما كان يفقهه أولئك الذين كانت اللغة لغتهم والأسلوب أسلوبهم ، ولهذا لم يقتلع التلفظ بالشهادتين من قلوبهم عقائد الشرك ولا حال دون نفوذه إليها ، فتجد أحدهم يردد في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين حتى إذا سلم منها ونهض واستعان بغير الله قائلاً : «يا جدي ! يا شيخي ! يارجال الداله نساء ورجاله» فلانحطاط عقولهم وفساد أذواقهم العربية يجمعون بين المتناقضات فإن كان فرق بين الفريقين من صرحاء المشركين ومشركي المسلمين فهو اقدام أهل الجاهلية الحديثة على الجمع بين المتنافيات وإحجام أهل الجاهلية المعاصرة للبعثة عن هذا الهذيان الذي لا يعقل ، ولا ينفع أهل جاهليتنا تسميتهم مسلمين كما لم ينفع أولئك تسميتهم بالحنفاء . والإسلام لا يفرق بين العقائد المتشابهة والأعمال المتماثلة لمجرد الافتراق في الأوصاف الظاهرة والألقاب الاصطلاحية المسلوخة عن معناها الصحيح .

وفي فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب «لا بد في

شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها أحدها العلم المنافي للجهل ، الثاني اليقين المنافي للشك ، الثالث القبول المنافي للرد ، الرابع الانقياد المنافي للترك ، الخامس الإخلاص المنافي للشرك ، السادس الصدق المنافي للكذب ، السابع المحبة المنافية لضدها» (ص ٦١) .

حال المسلمين ومسؤولية العلماء :

ها قد أزعنا اللبس عن غرة الغرض من بيان الشرك ومظاهره ولزيادة التقرير نقول ان المسلمين قد عمهم الجهل وفشا بينهم الدجل وانتشرت فيهم البدع والمعاصي وكثفت غفلتهم عن يوم الأخذ بالنواصي . وهذا ضروري لا يستطيع جحده المكابر العنيد . والمسؤول عن هذا الحال هم العلماء لقوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهَا لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ ، ولقوله ﷺ : «من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة» . رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه وأبو يعلى والترمذى ، وحسنه الحاكم وصححه البيهقى عن أبى هريرة مرفوعاً كذا فى كشف الخفاء للعجلوني . (٢ : ٢٥٤) .

فائدة بيان العلماء لمسائل الشرك :

فبيان العلماء لمسائل الشرك اداء للأمانة وقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ثم رجاء لصالح حال المسلمين وأن لا يكونوا حجة على هذا الدين ولا سبة بأفواه المتمدنين وهو غرض الذين ينهون عن السوء حين قالوا معذرة إلى ربكم ولعلمهم يتقون ممن حكى الله ذلك عنهم من وعاظ بني إسرائيل والله يقول الحق وهو يهدى السبيل .

(٣)

الرجوع في بيان الشرك إلى الكتاب والسنة

أجمال الإسلام في الشهادتين وتفصيله في الأصلين :

يدخل المرء في الإسلام بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله .
ومعنى الجملة الأولى أنه لا يعترف لغير الله بقوة غيبية تخضع لها روحه .
فلا يخضع لسواه ولا يعبد إلا إياه . ومعنى الجملة الثانية أنه لا يعبد بهواه
ولا بهوى أحد من أهل المنزل والجاه ، وإنما يعبد بما جاء به الرسول .
فمحصل الجملتين أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرعه على
لسان رسوله . وعلى هذين الأصلين انبنى الإسلام ، وكل ما في الكتاب
والسنة تفصيل لما تضمنه هذان الأصلان ، وكل ما نافي هذين الأصلين
فهو مناف للكتاب والسنة اجنبي عن دين الإسلام .

الحث على الأصلين الكتاب والسنة :

فالداعي إلى الكتاب والسنة وتفهمهما إنما هو دواعي لتحقيق كلمتي
الشهادة . ولهذا تجد فيهما وفي كلام سلف الأمة الحث على تعلمهما
واتباعهما وتحكيمهما عند النزاع والتحذير من مخالفتها وارتكاب ما نكراه
على من تقدمنا من مشركين وكتابين ، ونثبت من ذلك ما يحصل به - إن
شاء الله - التذكير لمن يخشى .

تدبر القرآن :

١ - قال تعالى : ﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته
وليتذكروا أولوا الأبواب ﴾ .

٢ - وقال أيضاً : ﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴾ .

٣ - وفي الفرقان : ﴿وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً﴾ . وترك تدبره وتفهمه من هجرانه قاله ابن كثير .

اتباع القرآن :

٤ - وقال : ﴿مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً﴾ . فعاب على بنى إسرائيل جهلهم بكتابهم ومخالفتهم له ولم يكتف منهم بمجرد قراءتها .

٥ - وقال : ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم﴾ .

٦ - وقال : ﴿الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به﴾ . في ابن كثير عن ابن عباس وغيره أن حق التلاوة كونهم يتبعونه حق اتباعه . وفي كتاب التوحيد من صحيح البخاري عن أبي رزين يتبعونه ويعملون به حق عمله .

الرجوع إلى الكتاب والسنة :

٧ - وقال : ﴿فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً﴾ .

الغفلة عن المواعظ :

٨ - وقال : ﴿ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون﴾ .

الثناء على صاحب القرآن والحديث :

٩ - وعن حذيفة - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : « ان الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة ». رواه البخارى فى كتاب الفتن وفى كتاب الاعتصام من صحيحه .

١٠ - وعن عثمان بن عفان - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : « خيركم من تعلم القرآن وعلمه ». أخرجه البخارى فى كتاب فضائل القرآن ووجه الحافظ فى الفتح الخيرية بالجمع بين النفع القاصر والمتعدي وبين أنه لا يلحقها من كان قارئاً أو مقرئاً محضاً لا يفهم شيئاً من معاني ما يقرأه أو يقرئه . وشرف الدعوة إلى الله بالقرآن على الدعوة إليه بسواه . وجعل هذا الداعى أشرف من تناوله قوله تعالى : ﴿ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إننى من المسلمين ﴾ . وقابل هذا الداعى بالكافر الذى جاء فيه قوله تعالى : ﴿ فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها ﴾ . (٩ : ٦٢) .

١١ - وفيه أيضاً عن أبى موسى الأشعرى - رضى الله عنه - أن النبي ﷺ قال : « مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمررة طعمها طيب ولا ريح فيها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها » . ثم رواه فى موضع ثان من كتاب الفضائل أيضاً بلفظ المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به . ففسرت هذه الزيادة المراد من الذى يقرأ القرآن وأنه الذى يعمل بما دل عليه .

وصف القرآن :

١٢ - وأخرج أحمد عن علي بن أبي طالب - رضى الله عنه - أن النبي ﷺ قال : «أتانى جبريل فقال : يا محمد أمتك مختلفة بعدك . قال فقلت له : فأين المخرج يا جبريل . قال فقال : فى كتاب الله به يقسم الله كل جبار من اعتصم به نجا ومن تركه هلك (مرتين) قول فصل وليس بالهزل لا تخلقه الألسن ولا تفني عجائبه فيه نبأ ما كان قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما هو كائن بعدكم» . نقله الحافظ ابن كثير فى كتابه فضائل القرآن الذى ذيل به تفسيره (ص ٧) .

شهادة القرآن :

١٣ - ومن حديث أخرجه مسلم عن أبي مالك الأشعرى مرفوعاً والقرآن حجة لك أو عليك .

نسيان القرآن :

١٤ - وأخرج أبو داود والترمذى عن أنس مرفوعاً : «عرضت على ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أوتيتها رجل ثم نسيها» . وقد قواه الحافظ فى الفتح بآثار فى معناه . ووجهه بأن ترك معاهدة القرآن يفضى إلى الجهل ، والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد (٧١ : ٩) وهو يفيد أن نسيان القرآن شامل لإهمال تلاوته ولترك تدبره . وقد عد هذا النسيان من الكبائر كما فى الفتح والزواجر .

عدم منع الشهادتين من الضلال الذى ضلته الأمم :

١٥ - وفى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - أنه ﷺ قال : «لتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم . قلنا يارسول الله : اليهود والنصارى؟

قال : فمن ؟» ، وفي رواية عن أبي هريرة : فقبل يارسول الله كفارس والروم ؟ فقال : ومن الناس إلا أولئك ؟ .

ذم القراءة من غير عمل :

١٦ - وعن ابن مسعود أنه قال : «أنزل عليهم القرآن ليعملوا به فاتخذوا درسه عملاً إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفاً وقد أسقط العمل به» . نقله الثعالبي في تفسيره الجواهر الحسان (١-٩) .

الحث على تعلم وتفهم الأصلين :

١٧ - وعنه من قوله أيضاً : «ان أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وان ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين» . أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام . وبعض تلك الجمل مروى عن النبي ﷺ .

١٨ - وفيه أيضاً عن ابن عون من صغار التابعين : «ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدعوا الناس إلا من خير» .

١٩ - وعن إياس بن معاوية : «مثل الذين يقرأون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلاً وليس عندهم مصباح فتدخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب . ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب» نقله القرطبي في تفسيره (١ : ٢٦) .

هذا ما أردنا جلبه في هذا المقام فمن استزادنا منه قلنا الاستقصاء عمل معجز، ومن استكثر علينا هذه الإطالة فالداعي إليها صلابة المشاغبين

الذين لم يلينوا في انكارهم علينا الرجوع إلى الكتاب والسنة في الحكم على العقائد بالاستقامة والزيغ وعلى الأعمال بالاستئناس والابتداع . وكيف لا نرجع إليهما ولا نستمد هدايتنا منهما والسنة تفصيل وتكميل للكتاب والله يقول : ﴿والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين﴾ .

مكايد المعارضين :

لقد ثقل على من خفت موازينه من الطريقين والقبوريين والمرابطين نصح المشفقين وساءهم تحذير العلماء الناصحين فكادوا لهم مع الحكومة كي يوقعوهم في قبضتها . فسامت الحكومة العلماء بالترغيب والترهيب وعاملتهم بالشدة العملية واللين القوي ، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ثم حاول أولئك المستاءون صرف العامة عن علمائها فلم ينقبضوا عن الإرشاد . وأشد ما كانوا يثيرون عليهم الضججات عند تفسير الآيات .

ضججات للصد عن التفسير :

وأول ما شهدت من ذلك ضجة مدرس دولي بجامع سيدي عقبة قرب بسكرة . فقد حضرت سنة أربع وأربعين درساً للأستاذ عبد الحميد ابن باديس بذلك الجامع ونحن سفر في تفسير أوائل سورة الأعراف فقام ذلك المدرس رافعاً صوته بعدم الفائدة في التفسير طالباً درساً في مختصر خليل ولكن لم يكن من مصادمته للحق إلا المقت من الحاضرين . ثم وقعت لي أمثالها من أصحاب زاوية الهامل لما كنت آتي من الأغواط إلى أبي سعادة للوعظ ببعض مساجدها . وحكاياتهم في هذا الباب مع بقية الأصحاب أكثر من أن يستوفيها كتاب . وتلك عادة المعاندين لكلام رب

العالمين : ﴿وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون﴾ .

شبه المعارضين :

ولقد فكروا وقدرُوا وعن ساعد الجد للتضليل شمروا وجاءوا ظلمات وزوراً وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً . فقالوا فيما قالوا ان كلام الله أجل من أن يفسروا وأن الواجب الاقتصار على المؤلف من المؤلفات وان الرجوع إلى الكتاب والسنة دعوى للاجتهاد وغض من مقام الأئمة حتى قال قائلهم : «الرجوع إلى الكتاب والسنة ضلال وهلاك وخسارة أبدية وشقاوة سرمدية» من فصل نشره في صحيفة النجاح القسطنطينية بعدد ٢٧٢ صادر في رجب سنة أربع وأربعين .

الصد عن التفسير ومآله :

١ - أما منهم من تفسير القرآن فيستدلون له بما يرون عمن لا يعرفون من أن صوابه خطأ وخطأه كفر . ويؤكدون ذلك بحكايات في امتناع مشاهير الشيوخ من الإقدام على التفسير مثل كذبهم على الشيخ عبد الرحمن الثعالبي دفين الجزائر أنه كان إذا ألح عليه تلاميذه في ذلك قال لهم لنخرج إلى الشاطيء حتى لا ينقض علينا جدار ولا يختر علينا سقف . يحكون عنه هذه الحكاية وهو مفسر مشهور . ويعظمون كلام الله هذا التعظيم ولا يعظمون حدوده وأحكامه فتجدهم يشهدون الزور ويغشون مجالس الخمر والفجور ولا يخشون انقضاؤ الجدران ولا خرو السقوف . وكل هذا نبذ لكتاب الله وتعطيل لأحكامه واتباع لسنن اليهود الذين حكى الله عنهم ذلك بقوله : ﴿ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون﴾ . نقل القرطبي في تفسيره عن

السدى أنه قال : «نبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت» ونقل عن سفيان بن عيينة أنه قال : «أدرجوه في الحرير والديباج وحلوه بالذهب والفضة ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه فذلك النبذ». (٢ : ٤١).

النهي عن التفسير ومحملة :

وقد ورد النهي عن التفسير . فأخرج ابن جرير وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن ابن عباس - رضى الله عنهما - عن النبي ﷺ أنه قال : «من قال في القرآن برأيه أوبى لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار» . وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن جندب - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» وجعله الترمذي غريباً وطعن غيره في بعض رواته . وزاد رزين ومن قال برأيه فإخطأ فقد كفر وقد حمل العلماء هذا النهي على التفسير بالبرأي والهوى . وصوره القرطبي في تفسيره بصورتين أحدهما أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه فيصرف القرآن إليه تصحيحاً لغرضه وثانيتهما أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسمع والنقل فيما يتعلق بالغرائب ولا جرى على مقتضى قوانين العلم (١ : ٣٣) وعلل ابن كثير تخطئة من أصاب في التفسير برأيه فقال : «لأنه تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأت الأمر من بابه كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرماً ممن أخطأ والله أعلم» (١ : ١٢).

الغرض من الدعوة إلى تأليف القدماء :

٢ - وأما دعوتهم إلى الإقتصار على المؤلفات من المؤلفات

فيلبسونها لباس التعظيم للعلماء المتقدمين والاحتياط على العوام في الدين وما هي إلا صد عن هداية القرآن وفرار من كشفه لمساوئهم ما عرفوا الكتب التي يدعون إليها ولا عرفوا بالغيرة على الدين حتى يحتاطوا للعامة. وما هم في ذلك إلا مرددون لصدى فرعون حيث قال : ﴿ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد﴾ [غافر / ٢٦] وما أشبه الليلة بالبارحة .

اختصاص القرآن بالإرشاد المؤثر :

قال محمد عبده فيما لخص عنه في حياته من التفسير المعروف بتفسير المنار : «وأن في القرآن من التهذيب ودعوة الأرواح إلى ما فيه سعادتها ورفعها من حضيض الجهالة إلى أوج المعرفة وإرشادها إلى طريقة الحياة الاجتماعية ما لا يستغنى عنه من يؤمن بالله واليوم الآخر وما هو أجدربالدخول في الفقه الحقيقي . ولا يوجد هذا الإرشاد إلا في القرآن . وفيما أخذ منه كإحياء علوم الدين^(١) حظ عظيم من علم التهذيب ولكن سلطان القرآن على نفوس الذين يفهمونه وتأثيره في قلوب الذين يتلونهم حق تلاوته لا يساهمه فيه كلام كما أن الكثير من حكمه ومعارفه لم يكشف عنها اللثام ولم يفصح عنها عالم ولا إمام» . (١ : ٢٠) .

(١) إحياء علوم الدين من أحسن ما كتب الغزالي غير أن فيه أشياء كثيرة تخالف ما جاء عن رسول الله . كما فيه حكايات عن بعض أهل التصوف لا تنسجم مع التعاليم الإسلامية وقد أعترض عليه كثير من العلماء حتى أن كثيرا من علماء المغرب يسمونه أمانة علوم الدين فيجب على من يقرؤه أن يكون على حذر .

خطأ مستصعبي التفسير :

وإننا لنشهد الله - وليس وراء الله للمرء مذهب - إننا قد جربنا فوقفنا على صحة حكم هذا الإمام وصدق وصفه . ولعل هنالك من يستصعب هذه الطريق بأن طباعنا العربية قد حالت ، وسلائقنا في ذوق الكلام العربي قد فسدت ، فأنى لنا بفهم كلام ربنا ؟ فنقول له إن من عانى غموض المتون وتعقيد المختصرات يستسهل القرآن الذى يسره الله للذكر ويجد في تعلم اللغة وعلومها ما يرد عليه سليقة سلفه أو يكسبه إياها إن لم يكن عربى الأصل ونقص السليقة المكتسبة يجبره ما كتبه أئمة التفسير .

التشنيع بتهمة دعوى الاجتهاد :

٣ - وأما نسبتهم دعاة الرجوع إلى الكتاب والسنة إلى دعوى الاجتهاد والغض من مكانة المجتهدين المتبوعين فلم يستندوا فيها إلى شيء ولكنه بهتان مضلل وتعيير يصدق عليه قول الأول :

وعيرها الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها

معنى الاجتهاد :

وإن كان لهم مستند فهو الجهل بمعنى الاجتهاد والتمسك بإيهام العكس . أما الاجتهاد فقد عرفه الأصوليون بأنه : « بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعى ظني » وأخرجوا عنه ما فيه أدلة قطعية أو اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع كوجوب الصلوات الخمس والزكاة وكحرمة الزنا والخمر . وواضح من هذا أن وزن الاعتقادات والأخلاق بميزان الكتاب والسنة والاتعاظ بمواعظهما أبعد شيء عن موضوع الاجتهاد .

إيهام العكس :

وأما إيهام العكس فيطلقه المناطقة على عكس الموجبة الكلية كنفسها وهو خطأ. وذلك أن قولك كل إنسان حيوان صادق فيتوهم متوهم صدق عكسه ويقول كل حيوان إنسان، وهؤلاء رأوا كل مجتهد ناظرًا في الكتاب والسنة، فتوهموا أن كل ناظر في الكتاب والسنة مجتهد. والأصل صواب والعكس خطأ فإن هنالك مفسرين وشرح حديث لم يدعوا الاجتهاد ولا نسبوا إليه، من أشهرهم بمغربنا عبد الرحمن الثعالبي صاحب الجواهر الحسان في تفسير القرآن والشيخ السنوسي شارح مسلم .

القول الخاسرة :

وتلك القول المنقولة عن النجاح قوله خاسرة، ولولا تردد ألسنة المعارضين لها مستحسنين وتناقل طوائفهم لها مستشعدين، ثم حياة قائلها بعد نشرها سنوات أصرفها عليها؛ لولا ذلك لعددناها من سقطات الأقلام وهفوات الأحلام فلم نثبتها في قرطاس، ولا ذكرنا بها من نسيها من الناس. وإن قصد قائلها معنى يحميه من التكفير لم يسلم من وزر شناعة هذا التعبير .

منزلة السلف الصالح :

نحن لا ندعى الاجتهاد ولا نتقص أئمة الدين المهتدين بل نحترمهم ونعترف لهم بالفضيلة لكونهم سبقونا بالإيمان ومهدوا لنا طريق الاتباع بسنهم لنا صناعة التأليف وأصول التعليم. وقد قال الله تعالى : ﴿والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا﴾. وروى مسلم عن

جرير بن عبد الله البجلي - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شىء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء » .

شمول الدعوة إلى الكتاب والسنة للدعوة إلى سائر الكتب والعلوم :
ومن اعتقد في إحياء الكتاب والسنة والأنس بهما موتاً لتصانيف المتقدمين وهجراناً لها فقد اعتقد أنها منافية لهما وأن بينها وبينهما ما بين الضرتين (رضى هذى يحرك سخط هذى) ثم أثرها وهى الفرع عليهما وهما الأصل ، وتلك غباوة مغبتها شقاوة .

ونحن لا نرى منافاة بين تفهم الكتاب والسنة ودراسة مؤلفات العلماء . وليست الدعوة إليهما تزهيداً في تراثنا من أسلافنا بل هى حث على الانتفاع بذلك التراث القيم لأن الناظر فيهما يحتاج إلى النظر فيما كتب عليهما وما استنبط منهما وما هو وسيلة إليهما وقد يتعرف بذلك إلى علوم كونية مجملة فيهما . هذا إلى تحصيل ملكة البيان من أسلوبهما وإحياء طريقتهما في الهداية فتكون الدعوة إليهما دعوة إلى الأصل والفرع معاً أما الدعوة إلى كتب الفقه مثلاً خاصة كما يريد المعارضون فهى دعوة إلى الفرع وإهمال للأصل . والنهم الذى لا يشبع من طلب العلم لا يتسع لنهمه غير الكتاب والسنة والنهم غير الشهوان لا يجمل به أن يقيد قدرة غيره بعجزه ولا يزينه أن يتخذ من ضعفه مقياساً لقوه القوى . والكابر يتمثل له بقول الشاعر :

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم

وكيف يكون النظر في الكتاب والسنة اجتهاداً، وجل المفسرين والمحدثين مشهورون بالانتماء إلى مذاهب الأئمة الأقدمين؟ وإذا سلموا من النبذ بهذه الدعوة فكيف يرمى بها من قصاراه فهم كلامهم وتفهمه للناس؟

تساند الطرفين والمعمرين في الحملة على المصلحين :

وأرى المشاغبة بنسبة الاجتهاد إلى من يدعو إلى الكتاب والسنة أشبه بالمشاغبة بنسبة طلب الاستقلال إلى أمة محتلة تطالب بالعدل في التشريع والإجراء، وإن مشاغبات من هذا النعت يكشفها المنطق ولكن تواربها قوة الجهل أو كثرة الجيش. ثم المشاغبون في الدين هم الطريقون والقبوريون والمرابطون والمشاغبون في الدنيا هم غلاة المعمرين ومن ألف الاستبداد من الموظفين. والفريقان مجتمعان في نقطة المحافظة على جهل الأمة وتأخرها لاستغلال جمودها والاستئثار بجهودها. وتلك طبيعة المستكبرين مع المستضعفين يصدونهم عن النور ليستبقوهم تحت النير : «ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين» . (سبأ : ٣١).

(٤)

تنزيل الآيات النازلة في قوم على من أشبه حالتهم اليوم
تخصيص الآيات بمن نزلت فيهم :

رأى الطرقيون ومن لف لفهم أن القرآن فاضحهم ، وكاشف
عوارهم فتعللوا للتسلل منه بعلل شتى وما هى بنافعتهم بعدما عمت
لفظة «فاقوا» وكان من تعللهم تقولهم أن ما جاء في قوم من المشركين
وأهل الكتاب فهو خاص بهم لا يتناول المسلمين وإن جاءوا بها هو أشنع
وأضل .

مقصود البعثة وحكمة التكليف :

وهذا جهل بمقصود البعثة وحكمة التكليف وتصرف الأئمة في
تفقههم . فإن الغرض من بعثة كل نبي هو توحيد الخلق على توحيد
الخالق وإقامة دينه . قال تعالى : ﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به
نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا
الدين ولا تتفرقوا فيه ﴾ وحكمة التكليف هو تكميل الإنسان باتباعه
شريعة الملك الديان وليس الأمر كما يظنه بعض الجهال من أن التكليف
كجزية تضرب على البعيد من الملك ويعفى منها من توسل إليه بمذلة
وجاه فتراهم يفخرون بكونهم من خير أمة أخرجت للناس ، أو يعتزون
بالاعتزاء إلى مشهور بالفضل والصلاح من غير أن يأتروا بينهم
بمعروف أو يتناهاوا عن منكر وقد قال الله تعالى : ﴿ ليلوكم أيكم
أحسن عملاً - ان أكرمكم عند الله اتقاكم ﴾ وقد تصرف الأئمة في
الآيات النازلة في الأمم الماضية واستنبطوا منها أحكاماً لهذه الأمة .

تعميم الآيات على غير من نزلت فيهم :

إن تنزيل الآيات النازلة فيمن قبلنا على أهل ديننا هو تطبيق للنص على الحادثة ونصيحة للمؤمنين أن لا يغتروا بالنعوت اللفظية ويدعوا الصفات النفسانية التي هي أصل تلك النعوت . فلا يفيد المرء أن ينعت بالمسلم وصفاته النفسانية صفات مشرك ضال أو كتابي معاند .

وقد وضع العلماء قاعدتين في هذا الباب إحداهما قولهم : « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » ، والثانية هي : « شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ » وقد شرع الله لمن قبلنا عقائد وأعمالاً أنكر عليهم مخالفتها ولم يرد ناسخ يعفينا من ذلك الإنكار عند وقوع المخالفة منا . وكثيراً ما نجد في عبارات المفسرين أن الآية نزلت في بني إسرائيل مثلاً وأنها متناولة من كان على مثل حالهم من هذه الأمة مثل آية الكاظمين للعلم ولعنهم ومثل آية : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ﴾ ويشهد للتعميم آيات وأحاديث وآثار نذكر بعضها فيما يلي :

أدلة التعميم :

١ - قال تعالى في وصف كتابه هدى للناس . فإن كان الذين نريد هدايتهم بالقرآن من الناس فلم نزد على أن أوصلناهم لحقهم من كتاب ربهم .

٢ - وقال على لسان نبيه ﷺ : ﴿ وَأَوْحِي إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنِ لِأَنْذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ فعطف على ضمير المخاطبين من المشركين من بلغه القرآن في زمنهم وبعد عصرهم .

٣ - وقال : ﴿ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ .

والذين يخافون الحشر هم المؤمنون ومن هم مظنة الإيذان ممن لم يطبع الله على قلوبهم . فلم تخص الآية المشركين بالإلذار .

٤ - وقال بعد حكاية حادثة قوم لوط : ﴿وما هي من الظالمين ببعيد﴾ فسر البغوي الظالمين هنا بمشركى مكة أو ظالمى هذه الأمة . والجمع بين الوجهين غير ممتنع وعلى كل حال دلت الآية على الحاق المتأخر بالمتقدم فى استحقاق عقوبته متى كان على مثل حالته . وفسر ابن كثير الآية على التعميم فجعلها بمعنى حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - عن النبي ﷺ : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» . أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والحاكم والبيهقى . وحكى عن أبى حنيفة أنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط . فالآية دلت على أن ما أصاب قوم لوط غير خاص بهم . والحديث دل على تنفيذ حكمها فيمن أشبههم ، وقول أبى حنيفة دل على مراعاة صفة التنفيذ .

٥ - وأخرج أبو داود عن ابن مسعود - رضى الله عنه - ﷺ قال : «إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» . ثم قال : ﴿لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم . . . إلى قوله - فاسقون﴾ .

ثم قال : «كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر

ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً ولتقصرنه على الحق قصراً أولي ضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم». وهذا الحديث صريح في تنزيل ما نزل في اليهود على المسلمين .

٦ - وروى الشيخان عن عائشة وابن عباس - رضی الله عنهما - أنه ﷺ قال في مرض موته : «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا» فقد فهما أن اللعنة غير خاصة بأهل الكتابين وأن المقصود تحذير المسلمين من فعلهم حتى لا تشملهم لعنتهم . ومنزلتهما في العلم والدين منزلتهما . وتقدم حديث أبي سعيد الخدري في سلوكنا سبيل من قبلنا في المخالفة . فكان الواجب أن نعتني بما نزل في غيرنا لنحفظ أنفسنا من مشابهمهم في العقائد الزائفة والأقوال المنكرة والأفعال الخاطئة .

٧ - وفي سيرة الحسن البصري لأبي الفرج ابن الجوزي أن الحسن قال : «رحم الله رجلاً خلا بكتاب الله وعرض عليه نفسه فإن وافقه حمد ربه وسأله المزيد من فضله وإن خالفه تاب وأناب ورجع من قريب» (ص ٤٥) .

٨ - وقال أبو عبد الله الأبي التلمساني المتوفى في منتصف القرن الثامن : «لولا انقطاع الوحي لنزل فينا أكثر مما نزل في بني إسرائيل لأننا آتيناً أكثر مما أتوا» نقله ابن مريم في البستان (٢١٨) .

٩ - وقال الحافظ ابن حجر المتوفى في منتصف القرن التاسع في فتح الباري ، بعدما أشار إلى كثرة ما أنذر به النبي ﷺ أمته : «وقد وقع معظم ما أنذر به وسيقع بقية ذلك» . (١٣ : ٢٥٦) .

فهذه دلائل وشواهد تريك صواب العلماء المجددين في تحذيرهم لإخوانهم المسلمين وتكشف لك عن غرض المبطلين وخطأ المعارضين ثم إنك تجد الإسلام خاتمة الأديان ونبيه خاتم النبيين وكتابه خاتم الكتب، وهذه الأمة خاتمة الأمم وهى من جنس تلك الأمم الماضية تقسو قلوبها كما قست قلوبهم وتفسد عقائدها كما فسدت عقائدهم وتعصي كما عصوا وتبتدع كما ابتدعوا. فهل من حكمة أحكم الحاكمين ورحمة رب العالمين أن يقصر ما عاب به من قبلنا عليهم ويدعنا سدى من غير دليل يعرفنا فسادنا وقيح أعمالنا إذا نزل بنا ما نزل بالأمم قبلنا؟ لقد أحاط ربك بكل شىء علماً، ووضع لكل حال حكماً، والقرآن الذى فضح من قبلنا هو الذى يفضحنا، والقرآن الذى هدى من تقدمنا هو الذى يهدينا .

هاقد نقضنا فى هذا الفصل وسابقه طائفة من شبه الطريقين ومن فى معناهم، وهى شبه ظاهرها حماية الدين وباطنها استخدام الدين لحماية منافعهم الخاصة وأن الدين ليرأ من تلك الحماية الظاهرة وأن عقبنى ذلك الاستخدام عليهم لوخيمة. ولفتنة الناس بظواهر تلك الأقوال أطلنا فى هذين الفصلين القول فى نقضهما. وسبق أن كتبنا فى ردها بما عطل من صحف جمعية العلماء فصولاً تحت عنوان «آثار وأخبار» ان حماية الدين لا تكون إلا بالعلم وان أصل علم الدين الكتاب والسنة. ولقد أجاد من قال :

تفضيل علم الكتاب والسنة :

ان العلوم وإن جلت محاسنها فتاجها ما به الإيمان قد وجبا
هو الكتاب العزيز الله يحفظه وبعد ذلك علم فرج الكربا

نور النبوة سن الشرع والأدبا
فاختر لنفسك يامن اثر الطلبا
ياأيها الطالب ابحث وانظر الكتب
كل العلوم تدبره ترالعجبا
مولاك ما تشتهى يقضى لك الأربا
إذا تريد منه قال واطربا^(١)

فذاك فاعلم حديث المصطفى فيه
وبعد هذا علوم لا انتهاء لها
والعلم كنز تجده في معادنه
واتل بفهم كتاب الله فيه أنت
واقراً هديت حديث المصطفى وسل
من ذاق طعماً لعلم الدين سربه

(١) هذه الأبيات نقلتها من تفسير القرطبي (١ : ٤١) فأوردتها كما هي والظاهر أن قوله آخرها (قال) واطربا محرف عن (مال) .

ذرائع الشرك وطبائعه

وجه إطالة المقدمات :

علمنا من الفصول السابقة شدة حاجة المسلم إلى معرفة الشرك ومظاهره وضعف عناية المؤلفين في تخصيص هذا الموضوع بالتأليف وجمع مسائله في سفر وأدركنا حسن غرض المصلحين من ثارة الحديث فيه ووقفنا على وجه دعوتهم إلى الكتاب والسنة وحجتهم في وعظ المسلمين بما نزل في أهل الكتاب والمشركون . وتلك نواح تضطر النصوص الواقف على حالة أهل عصره النفسانية إلى تقديم القول فيها على المقصود بالذات ولو افضى إلى إطالة المقدمات والخروج بها عن معتاد أمثالها بالإضافة إلى فصول الموضوع . فإن الغرض من تلك المقدمات تهيئة الأفكار إلى قبول ما نعرضه عليها من حقائق الدين ينبذ ما يفرض عليها من بوائق المعتدين ولا تثبت تحلية إلا عن سبق تخلية . والآن نبتدىء حديثنا عن الشرك ببيان أسبابه وذرائعه وآثاره وطبائعه .

ذم الشرك :

الشرك المساوي وكلية الرذائل ومعمل الموبقات . فهو معصية لا تجدى معها طاعة ، ومنقصة لا يجزى عنها كمال ، وضعة لا يقوم منها عز ، وسفه لا ترشد به نفس . ولولا الجهل ما نجم له قرن ، ولولا الوهم ما حيي له عود ، ولولا العادة ما امتد له عرق فهو شجرة خبيثة ثراها الجهالة وسقيهاها الخيال وعرقاتها الاعتياد وجناها نار حفت بالشهوات وعار ستر بالثرهات . فلا كان الجهل القبيح ولا كانت العادة الضارة ولا كان الوهم الضال ولا كان الشرك ومساويه .

آثار الشرك في المجتمع :

إن كنت باحثاً في علل انحطاط الأمم ، فلن تجد كالشرك أدل على ظلمة القلوب وسفه الأحلام وفساد الأخلاق ، ولن تجد كهذه النقائص أضرباً بالاتحاد وأدر للفوضى وأذل للشعوب . وإن كنت باحثاً عن أسباب الرقي ، فلن تجد كالتوحيد أظهر للقلوب وأرشد للعقول ، وأقوم للأخلاق ، ولن تجد كهذه الأسوس أحفظ للحياة وأضمن للسيادة وأقوى على حمل منار المدنية الطاهرة ، وإن نظرة في حياة العرب قبل البعثة ، لتؤيد ما أضفناه إلى الشرك من علل ونتائج . وإن وقفة على حياتهم بعد البعثة لتبعث على التصديق بما انطناه بالتوحيد من أسباب وثمرات ، وإن تلك النظرة وهاته الوقفة المفتاحان لسر حياة المسلمين بعد عصر النبوة . وكل من قارن بين حياتنا اليوم وحياة جيراننا من غير ملتنا ، استيقن أن وسائل الشرك قد وجدت في المسلمين منذ أمد ، وأن نتائجه قد ظهرت عليهم ، فلا تخفى على أحد .

الاهتمام بحياة الإسلام :

إن من انتسب إلى الإسلام وافتخر بالعربية ، ثم رضى بالحالة الحاضرة ودافع عنها ؛ نرى بنوته للإسلام ولغته ليست لرشده وإنما هي لغيه . والابن الشرعى للإسلام والعروبة ، وهو من يجعل همه إعادة جدة الدين ، واستعادة مجد السلف الأقدمين . وابن الإنسانية البار بها هو هو الذى - إن لم يؤزر على تحقيق ذلك الهم - لا يمنع العاملين لتمثيله ، ولا يحول بينهم وبين طرق تحصيله فلن تجد كالدين الخالص مصنوعاً للعقول ، التى تسع الإنسانية عدلاً ، وللقلوب التى تسع الشعوب اخاءً ، وللأسنة التى تسع الحياة صدقاً .

الجمع بين التوحيد والوثنية في النفس الجاهلة :

هذه آيات التزيل ، ليس لتكررها في موضوع الشرك مثل ؛ وهذه أحاديث الرسول ، تحذر من كل ما هو منه بسبيل ؛ ألا تدل تلك العناية ، على أن جناية الشرك أفظع جناية . وأن وقاية المجتمع منه أمتع وقاية ؟ ليس العجب - لو كنا نسمع أو نعقل - من حديث العلماء في الشرك ، وبيانهم له ، إنما العجب من سكوتهم عنه حتى يتسرب إلى نفوس الموحدين ؛ ويجرى على ألسنتهم ، ممتزجاً بما يتلى في شأنه من القرآن . فتجتمع في ذات واحدة ، دواعي الضعف والقوة ، وتظهر على نفس واحدة ، أعراض التفرق والوحدة ؛ ويجرى من لسان واحد أجاج الجهل وعذب الحكمة . ثم تجد الناحية الفاسدة من يتعاهدها بالفساد حتى تطغى ، وتفقد الجهة الصالحة ، من يغذيها فتغنى ولنورد بعض ما جاء في سوء أثر الشرك في الفرد والمجتمع ، مقابلاً بحسن أثر التوحيد فيهما زيادة في تصور ضرر الشرك :

وصف الكتاب للشرك :

١ - قال تعالى : ﴿ سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ومأواهم النار وبئس مَثْوًى للظالمين ﴾ . فأفادت الآية أن المشرك في الدنيا ذليل رعدي ، وجزاؤه في الآخرة الحزى والعذاب الشديد .

٢ - وقال : ﴿ وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان ، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ﴾ . فجمعت هاتيه الآية للمشرك الخوف والفقر .

معنى الظلم وأنواعه :

٣ - وقال : ﴿ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ﴾ . والظلم وضع الشيء في غير موضعه وأنواعه ثلاثة : ظلم في حق الله ، وظلم للناس ، وظلم للنفس . والشرك اجتمعت فيه الأنواع الثلاثة : فالظلم في حق الله بعدم توحيده ، والظلم للمعبود مع الله بإيذائه ، ان كان صالحاً ، وتغليظه في نفسه إن كان جاهلاً ؛ والظلم للنفس بإذلالها وتعبيدها لمن هو مثلها في الافتقار والاحتياج .

وعد الله للموحدين :

٤ - ٥ - وقال مخبراً عن الموحدين : ﴿ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون - وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ﴾ .

وصف السنة للشرك :

٦ - ومن حديث أخرجه الشيخان عن أبي مسعود - رضى الله عنه - أنه قال : « يارسول الله ، أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك » .

٧ - وعن أبي هريرة عند مسلم أنه ﷺ قال : « يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري ، تركته وشركه » .

٨ - وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - عند ابن أبي شيبة وأحمد
والبخاري في الأدب المفرد، والنسائي وابن ماجة وأبي نعيم في الحلية،
والبيهقي في الأسماء والصفات ؛ أن رجلاً قال للنبي ﷺ : «ما شاء الله
وشئت . فقال : جعلتني لله نداً ؟ بل ما شاء الله وحده» .

٩ - وعن حذيفة بن اليمان عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود
والنسائي وابن ماجة والبيهقي ، وصححه النووي في رياض الصالحين ،
أن النبي ﷺ قال : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قولوا ما شاء الله ،
ثم شاء فلان» .

١٠ - ومن حديث طويل ، عند أحمد ، فجمع يحيى بن زكريا بني
إسرائيل في بيت المقدس ، حتى امتلأ المسجد ، فقعده على الشرف ،
فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : «إن الله أمرني بخمس كلمات أن
أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن ، أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به
شيئاً ، فإن مثل ذلك كمثـل رجل اشترى عبداً ، من خالص ماله بورق أو
ذهب ، فجعل يعمل ويؤدى غلته إلى غير سيده . فأيكم يسره أن يكون
عبده كذلك ؟ وأن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ، ولا تشركوا به شيئاً»
أورده بطوله ابن كثير في تفسيره (١ : ١٠٦) .

صور من الشرك :

١١ - وأورد فيه عن أبي حاتم ، بسنده إلى ابن عباس ، أنه قال
في قول الله عز وجل : ﴿فلا تجعلوا لله أنداداً﴾ . الأنداد هو الشرك ،
أخفى من ديب النمل ، على صفاة سوداء في ظلمة الليل . وهو أن
يقول : «والله وحياتك يافلان وحياتي ، ويقول لولا كلبة هذا ، لآتانا
اللصوص البارحة ، ولولا البط في الدار ، لآتى اللصوص ، وقول الرجل

لصاحبه : ما شاء الله وشئت، وقول الرجل : لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك» .

وما اطلق عليه الشرك في هذه الأخبار، بعضه شرك صريح، وبعضه ذريعة إليه، فهمى عنه حياطة التوحيد وصيانة له . والأخبار في هذا المعنى كثيرة، ومن يرد الله به خيراً يهتد ببعض ما ذكرنا ؟ ومن يهن الله فما له من مكرم - ﴿إِنْ نَشَأْ نُنْزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً، فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ ، وأساس الخير، اتهام النفس وعدم الرضى عنها .

اتهام النفس :

وقد قال الله : ﴿فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ . ولا يعين على شهود النقص في النفس، كالوقوف على اجتهاد السلف الصالح . ففي سيرة الحسن البصري الذى عاش في القرن الأول، ومات في أوائل الثاني، أنه قال : «رأيت سبعين بدرياً لورأيتموهم لقلت : مجانين، ولورأوا خياركم لقالوا : ما هؤلاء من خلاق . ولورأوا شراركم لقالوا : هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب» (ص ٥٩) هذا خطاب الحسن لأهل عصره، من التابعين وتابعيهم فيماذا يخاطب أهل القرن الرابع عشر ؟

بعض مطاعن المشاغبين :

إن أهل زماننا قد رضوا حالتهم، وسخطوا على نصائحهم مقاتلتهم، وقالوا قد جاؤنا بعلم جديد، وقد سبقهم علماء أجلاء لم نسمع منهم نكرانا لهذا الأمر . فإن كان بين هؤلاء الساخطين ؛ من شدا شيئاً من العلم، زادهم جهالة بتأويل النصوص الشرعية وبصرف

أقوالهم وأعمالهم الدالة على فساد اعتقادهم إلى ما يوافق الإسلام، وإن كان خلاف مرادهم، ثم زعم لهم أن ما يرشد إليه المصلحون ضلالة ابتدعها ابن تيمية .

الجواب عن المطاعن :

لا، لم نأت بعلم جديد في نظر الدين، ولكنه جديد في آذان المستمعين، ومن تقدمنا من العلماء بعضهم نكروا مثلنا فطعن فيهم وحيل بينهم وبين العامة، وبعضهم أسروا الإنكار لمن وثقوا بامثاله، ومنهم من كتم لغلبة يأسه، ومحافظته على هناء نفسه، ومنهم من لم يكن يدري هذا الشأن، وإنما اشتهر بمسائل الفروع. ثم العلماء الثقات حجة فيما يأترون، لا فيما يفعلون أو يقرون، ولا يكون الفعل أو التقرير حجة إلا من المعصوم، فاما تأويل النصوص فأكثره تحريف للكلم عن مواضعه، وغض من مهابة ظواهرها وعظم مواقعها في النفوس. وأما صرف أقوال العامة، وأفعالها إلى غير ما أرادت منها، فتغريبها وإغراء لها على الباطل. وأما ابن تيمية فلم يبتدع ضلالة، وإنما أحيا السنة، ودعا إلى الهدى، واجتهد في النصح. وليست الدعوة إلى التوحيد بمذهب خاص، ولكنه دين الله العام .

وما جعل العوام يستخفون بما وقعوا فيه من الشرك الجلي إلا الاعتياد، وجبن جل العلماء عن الجهر بالإرشاد. والعادة - كما يقال - (طبيعة ثانية). والاسرار بالعلم اقبار له. ففي كتاب العلم من صحيح البخاري : أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن حزم : «انظر ما كان من حديث رسول الله ﷺ فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. ولا تقبل إلا حديث النبي ﷺ ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى

يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سراً» ومن حكم الشعراء :

وشتان بين الجهر والمنطق الخفت

وقال ابن تيمية : «لولا بعد عهد الناس بأول الإسلام، وحال المهاجرين والأنصار، ونقص العلم وظهور الجهل، واشتباه الأمر على كثير من الناس، لكان هؤلاء المشركون والأمرون بالشرك مما يظهر كفرهم وضلالهم، للخاصة والعامة، أعظم مما يظهر ضلال الخوارج والرافضة» .

وما جعل بعض العلماء ينتصبون للدفاع عن تدين العامة، إلا مجارة للعوام والتقرب منهم، ومن مغرضى الحكام لنيل منصب أو حطام، وهذا ظاهر في هذا الزمان؛ لا يختلف فيه اثنان. وقد عد في الزواجر من الكبائر تعلم العلم للدنيا وكتمانه، وعدم العمل به، والدعوى فيه وجلب في ذلك من الآيات والأحاديث والآثار، ما يطول تلخيصه، فلينظره من يهتم لغده : «في الكبيرة الثالثة والأربعين وما بعدها من ذلك الكتاب». وفي رسالة ابن الجوزي عن الحسن البصري أنه قرأ : ﴿وَمَتَّ كَلِمَةَ رَبِّكَ الْحَسَنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾ . فقال : «يا عجباً لمن يخاف ملكاً أو يتقى ظالماً بعد إيمانه بهذه الآية، أما والله لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا لأمر ربهم لفرج الله عنهم كربهم، ولكنهم جزعوا من السيف، فوكلوا إلى الخوف ونعوذ بالله من شر البلاء». (ص ٤٧).

حكايتان عن المجاوي والونيسي :

حدثني تلميذ للشيخ عبد القادر المجاوي أن هذا الشيخ رأى

ذات يوم بيده رسالة محمد عبده في التوحيد، فانتهره لنظره فيها، واغلظ له القول في مؤلفها. فأملهه هذا التلميذ ثم راجعه مرة أخرى فيما سمع منه، فأثنى له على الشيخ محمد عبده، واعتذر له عما اسمعه فيه أولاً، بمجارة العامة التي كانت لذلك العهد لا تذكر بالشيخ عبده إلا الالحاد، والافساد في الدين .

وحدثني آخر عن حضر «زردة» بكدية عاتي، من مدينة قسنطينة مع الشيخين عبد القادر المجاوي وحمدان الونيسي، انهم كانوا في بيت كتان نسميه القيطون فقام أحدهم متلهفاً أن يفوته طعام الزردة وبركتها. فقال له الشيخ حمدان : أي بركة فيها، ان طعامها حرام، ومحيئنا إليها حرام .

هذان الشيخان، هما من شيوخ شيوخنا، وهما أشهر شيوخ الجزائر لعهدهما، ومن هاتين الحكايتين عنهما نرى كيف يضيع الدين وينمو المنكر. وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال : «إذا التمسست الدنيا بعمل الآخرة، وتفقه لغير الدين، ظهرت البدع». رواه ابن وضاح في رسالة البدع والنهي عنها (ص ٣٩) ولقد نصح من قال :

ولدتك، إذ ولدتك، أمك باكياً والقوم حولك، يضحكون سروراً
فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا في يوم موتك، ضاحكاً مسروراً

(٦)

معنى الشرك وأقسامه

قاعدة الحكم على الشيء فرع تصوره :

كلامنا في الفصل الخامس عن الشرك ؛ من ناحية ذرائعه وطبائعه، يدخل في باب الحكم عليه . وحديثنا عنه الآن من جهة معناه، وأقسامه، يعد من قبيل التصور، والحكماء يقولون : الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فمقتضى هذه القاعدة تأخير الفصل الخامس، عن هذا الفصل، ولكننا سلطنا هذا الترتيب لأن التصور الذى ينبى عنه الحكم ويتوقف عليه، هو الشعور بأصل معنى الشيء، وهذا القدر من معنى الشرك حاصل للمسلمين، ولهذا ينفرون منه، بل يكاد تصور الشرك يكون ضرورياً لكل ناطق بالعربية، ولذلك لم تعن كتب متن اللغة بتحديد معناه كما اعتنت بضبط ألفاظه . والتصور الذى نحاوله هنا، هو تحرير معنى اللفظة لغة وشرعاً، وضبطها نطقاً ووضعاً، وهو بالعلم انسب، وكلامنا في الفصل الخامس إلى الوعظ أقرب . فآثرنا تقديم الوعظ الذى هو خطاب للقلوب، على العلم الذى هو حديث إلى العقول، لأنني أرى مصيبة هذا الجيل في قلوبهم اعظم من مصيبتهم في عقولهم .

معنى الشرك في اللغة :

تقول شركته في الأمر أشركه - من باب تعب - شركاً وشركة بفتح الأول وكسر الثانى فيهما، ويخففان بكسر الأول وسكون الثانى . وذلك إذا صرت له شريكاً وشاركته كذلك وأشركته ؛ جعلته شريكاً قال

تعالى : ﴿وأشركه في أمري﴾ . أى اجعله شريكى فيه وشركت بينهما فى المال تشريكاً واشتركتنا وتشاركنا فى الشيء قال الجعدي :
وشاركنا قريشاً فى تقاها وفى أحسابها شرك العنان
والعنان سيرا للجام المعترضان عن يمين عنق الدابة وشماها ،
يكنى به عن المساواة .

والشرك بالتخفيف ، أغلب فى الاستعمال ، ويكون مصدراً واسماً
بمعنى النصيب . كما فى قولهم : أعتق الرجل شركاً له فى عبد . والشراك
كتاب سير النعل على ظهر القدم ، يقال : منه أشركت نعلي وشركتها
تشريكاً ؛ إذا جعلت لها الشراك . والشرك بفتحتين حباله الصائد
واحدها شركة . ويكون الشرك جمعاً لشركة ، بمعنى معظم الطريق
ووسطه . هذا تلخيص كلام الجوهرى فى صحاحه ، والفيومى فى
مصباحه .

وقال الراغب الأصفهاني فى مفرداته : «الشركة والمشاركة ؛ خلط
الملكين ، وقيل هو أن يوجد شيء لاثنتين فصاعداً ، عيناً كان ذلك
الشيء ، أو معنى كمشاركة الإنسان والفرس فى الحيوانية ، ومشاركة
فرس وفرس ، فى الكمة والدهمة» . وعبرة الراغب الثانية فى شرح
الشركة ؛ أعم من الأولى ، لأن كون الشيء لاثنتين يشمل ما كان لهما
ملكاً كاملاً أو وصفاً كالبياض والكمة ؛ أو جزءاً ذاتياً كالحيوانية .

ومرجع مادة الشرك . إلى الخلط والضم ؛ فإذا كان بمعنى الحصة
من الشيء يكون لواحد وباقية لآخر أو آخرين كما فى قوله تعالى : ﴿أَمْ
لَهُمْ شرك فى السموات ؟﴾ فالشريك مخالط لشريكه ، وحصته منضمة
لنصيب الآخر ، وإذا كان بمعنى الحباله فإن ما يقع فيها من الحيوان ،

يختلط بها وينضم إلى ملك الصائد . وإذا كان بمعنى معظم الطريق ، فإن أرجل السائرين وأقدام المشين ، تختلط آثارها هنالك وينضم بعضها إلى بعض ، وإذا كان بمعنى سير النعل ، فإن النعل تنضم به إلى الرجل ، فيخلط بينهما .

ثم اجتماع الشركاء في شيء لا يقتضى تساوى أنصبتهم منه ، ولا يمنع زيادة قسط على آخر . فموسى يسأل ربه اشرك أخيه له في الرسالة ، وقد أجيب سؤاله لقوله تعالى : ﴿ قد أوتيت سؤلك ياموسى ﴾ . وضرورى أن حظ هرون من الرسالة ، دون حظ موسى . ولهذا تقول فلان شريك لغيره ، فى دار أو أرض أو بضاعة ، ولو لم يكن له منها إلا معشار العشر ، بل الأجير على جزء من الربح كالخماس ، وعامل القراض شريك لرب المال ، من غير أن يكون له حظ من الأصل . هذا فى الحسيات . ومثله فى المعنويات تقول : الأبوان شريكان فى طاعة ابنيهما لهما وإن كان حق الأم فى الطاعة أقوى . وتقول : أبنائى شركاء فى محبتى ، وأنت تحب بعضهم أشد من بعض . هذا تقرير معنى الشرك لغة .

معنى الشرك فى الشرع :

أما فى الشرع ، فقد فسره صاحبها الصحاح والمصباح بالكفر ، وجعله الراغب على ضربين فقال : « أحدهما : الشرك العظيم وهو إثبات شريك لله تعالى يقال أشرك فلان بالله وذلك أعظم كفر . قال : ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ﴾ ، وقال : ﴿ ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً ﴾ ، ﴿ ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ﴾ ، ﴿ يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ﴾ ، وقال : ﴿ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ﴾ .

والثانى : الشرك الصغير ، وهو مراعاة غير الله معه فى بعض الأمور وهو الرياء والنفاق المشار إليه بقوله : ﴿شركاً فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون - وما يؤمن أكثرهم بالله ، إلا وهم مشركون﴾ وقال بعضهم معنى قوله إلا وهم مشركون ، أي واقعون فى شرك الدنيا أى حبالتها . قال : ومن هذا ما قال ﷺ : «الشرك فى هذه الأمة ، أخفى من دبيب النمل على الصفا» . قال : ولفظ الشرك ، من الألفاظ المشتركة . وقوله : ﴿ولا يشرك بعبادة ربه أحداً﴾ محمول على الشركين . وقوله : اقتلوا المشركين . فأكثر الفقهاء يحملونه على الكفار جميعاً .

هذا كلام الراغب ، وقد اشتمل على آيات فى استعمال القرآن لمادة الشرك بالمعنى الشرعى ، وهى تفصح عن موافقتها لأصل المعنى اللغوى سنة الحقائق الشرعية ، فى انبنائها على الحقائق اللغوية . وبيان الشرك بالكفر ، تساهل فى المعنى ، قربته اتحادهما فى الحكم . وقد فرق بينهما أبو هلال العسكري ، فى كتابه الفروق اللغوية ، فقال :

«الكفر اسم يقع على ضروب من الذنوب فمنها الشرك بالله ، ومنها الجحد للنبوّة ، ومنها استحلال ما حرم الله ، وهوراجع إلى جحد النبوّة ، وغير ذلك مما يطول الكلام فيه ، واصله التغطية» . (ص ١٨٩) ثم قال :

«الفرق بين الكفر والشرك ، ان الكفر خصال كثيرة على ما ذكرنا . وكل خصلة منها تضاد خصلة من الإيمان ، لأن العبد إذا فعل خصلة من الكفر ، فقد ضيع خصلة من الإيمان . والشرك خصلة واحدة ، وهو إيجاد الوهية مع الله ، أو دون الله . واشتقاقه ينبىء عن هذا المعنى ، ثم كثر حتى قيل لكل كفر شرك ، على وجه التعظيم له والمبالغة

في صفته . وأصله كفر النعمة ، ونقيضه الشكر ، ونقيض الكفر بالله الإيمان ، وإنما قيل لمضيع الإيمان كافر لتضييعه حقوق الله تعالى ، وما يجب عليه من شكر نعمه ، فهو بمنزلة الكافر لها . ونقيض الشرك في الحقيقة ، الإخلاص ، ثم لما استعمل في كل كفر ، صار نقيضه الإيمان . (ص ١٩١).

ومحصل كلام أبي هلال ، أن الشرك والكفر مختلفان في الأصل ، متحدان في استعمال الشرع ، فهما كالإسلام والإيمان . واستعمال الكفر في التغطية ، شائع في لسان العرب ، قال لبيد في معلقته : (في ليلة كفر النجوم غمامها) . وبين كون الشكر ، نقيضاً له قوله تعالى : ﴿لئن شكرتم لأزيدنكم ، ولئن كفرتم ، إن عذابي لشديد﴾ . ولم يحضرني الآن ، مقابلة القرآن للشرك بالإخلاص ، ولكن فيه مقابلة النفاق ، الذي هو من شعب الشرك ، بأشياء منها الإخلاص . وذلك قوله : ﴿إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ، ولن تجد لهم نصيراً ، إلا الذين تابوا وأصلحو واعتصموا بالله ، وأخلصوا دينهم لله﴾ . وفائدة البحث ، عن مقابل كل من الشرك والكفر ، زيادة الكشف عن معناه ، وفضل التمكن من تصورهما تصوراً واضحاً .

وكما لا تقتضي الشركة ، لغة تساوي الشركاء في الحصص ، لا يقتضي الشرك شرعاً مساواة الشريك لله في جميع صفاته ، أو في صفة منها ، بل يسمى المرء مشركاً ، عند الشارع ، بإثباته شريكاً لله ، ولو جعله دونه في القدرة والعلم مثلاً . فأما حكايته تعالى عن المشركين ، قولهم : ﴿تالله إن كنا لفي ضلال مبين ، إذ نسويكم برب العالمين﴾ . فالتسوية

فيه تسوية في الطاعة والانقياد، لا في القدرة على الخلق والايجاد، فهي كآية البقرة : ﴿يَجْبُونَهُمْ كَحَبِّ اللَّهِ﴾ .

إن الله جل وعلا، لا يقبل أن يشرك به الأبرار ولا الفجار، ولا الأشجار، ولا الأحجار، ولا يرضى شركه عظيم في القدر والمنزلة، كمن أنعم عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا شركة عظيم في الخلق والحجم، كالشمس والقمر، وسائر الكواكب، وقد رد القرآن كل شرك، كيفما كان اعتباره من القوة والضعف .

قال تعالى : ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ ، ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ ، ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمُلُكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا﴾ ، ﴿أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ، ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ؟﴾ . هذا بياننا للشرك الشرعى ، فإن كان فيه طول فإننا نقصد فيما نبسط إفهام العامة وإفحام المعاندين .

أقسام الشرك وأحكامها :

وأقسام الشرك، قد استوفتها آية سبأ . قال تعالى : ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرْكَ، وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ . فجعلت الآية أقسام الشرك أربعة ونفتها كلها ولنضع لكل قسم اسماً يمتاز به . الأول : شرك الاحتياز، فنفى سبحانه أن يكون غيره مالكاً لشيء يستقل به، ولو كان في الحقارة مثقال ذرة في العالم العلوى، أو في العالم السفلى، الثانى : شرك الشيعاء، فنفى سبحانه أن يكون لغيره نصيب يشاركه فيه كيفما كان هذا

النصيب، في المكان والمكانة، الثالث : شرك الإعانة، فنفي جل شأنه أن يكون له ظهير ومعين من غير أن يملك معه، كما يعين أحدنا مالك متاع، على حمله مثلاً، الرابع : شرك الشفاعة، فنفي تعالى أن يوجد من يتقدم بين يديه يدل بجاهه ليخلص أحداً بشفاعته . فهو تعالى لم يقبل من أقسام الشركة حتى أضعفها وأخفاها، وهى الشركة بالجاء في تحصيل السلامة والنجاة، إلا بعد الإذن للشفيع، وتعيين المشفوع له . وحينئذ لا تكون في الشفاعة رائحة الشركة، بل الشفاعة كغيرها من وجوه النفع، هى : لله وحده . ولم يخرج عن الآية شىء من أقسام الشركة، لان الشريك إما فى الملك، وإما فى التصرف . والأول : اما أن يختار قسطه، وأما أن يكون على الشياح . والثانى : اما أن يعين المالك، واما أن يعين أحداً عند المالك، فتلك الأقسام الأربعة مرتبة ترتيبها فى الآية . وتلك الأقسام على ظهورها من الآية، لم أر من أعرب عنها هذا الإعراب .

وقسم أبو البقاء الحنفي فى كلياته الشرك إلى ستة أقسام، فقال : «والشرك أنواع : شرك الاستقلال، وهو إثبات شريكين مستقلين، كشرك المجوس . وشرك التبعض، وهو تركيب الإله من آلهة كشرك النصارى . وشرك التقريب، وهو عبادة غير الله ليقرب إلى الله زلفى، كشرك متقدمى الجاهلية . وشرك التقليد، وهو عبادة غير الله تبعاً للغير، كشرك متأخرى الجاهلية . وشرك الأسباب، وهو اسناد التأثير للأسباب العادية، كشرك الفلاسفة والطبائعين، ومن تبعهم على ذلك . وشرك الاغراض، وهو العمل لغير الله .

«فحكم الأربعة الأول الكفر بإجماع . وحكم السادس، المعصية من غير كفر بإجماع . وحكم الخامس، التفصيل فمن قال فى الأسباب

العادية انها تؤثر بطبعها فقد حكي الإجماع على كفره، ومن قال إنها تؤثر بقوة أودعها الله فيها، فهو فاسق». (ص ٢١٦).

وهذه الأقسام متفاوتة قوةً وضعفاً، ولكنها متحدة في الحكم عليها بالكفر إذا استثنينا أحد وجهي النوع الخامس. أما السادس، فقد أخرجه أيضاً أبو البقاء وحقه التفصيل كالذي قبله، فإن العمل لغير الله، إما نفاق أو رياء. والأول كفر اتفاقاً، والثاني معصية من غير كفر اجماعاً. ولكن ما خرج من هذه الوجوه عن حكم الكفر، فإنه ذريعة إليه، ولهذا تناوله لفظ الشرك كبقية الأقسام.

والنوع الثاني عند أبي البقاء، خارج عن الآية لبعده عن العقل، والطبع معاً. والأول عنده شامل للأول والثاني في الآية، والثالث والرابع عنده يشملهما الرابع في الآية، والخامس والسادس يتناولهما الثالث في الآية، الذي هو شرك الإعانة لأن المعتمد على الأسباب مستعين بها، والمرائي والمنافق مستعينان بمن يعملان له.

نعوذ بالله من جملة الشرك، وتفصيله قويه وضعيفه، جليه وخفيه.

إن الأمور دقيقة ما يهيج له العظيم

(٧)

الشرك فى قوم نوح

مبدأ الشـرك :

أول ما عرفوا بالشرك قوم نوح عليه السلام ، وأول ما وقعوا فيه منهم : القبوريون ، المنصرفون بقلوبهم إلى الموتى من صلحائهم ، فكان نوح أول رسول من الله لمقاومة الشرك وإقامة الحجة على المشركين ، بتذكيرهم بنعم الله ، ووجوب شكرها ودلائلهم على سوء مغبة الشرك ولزوم التبري منه ، ولكن القوم غلب عليهم هوى الشرك ، ففقدوا رشدهم ، ولم يفقهوا جدال نبيهم ، وأتوا فى الدفاع عن وثنياتهم ، بما هو خارج عن موضوع النزاع ، وهاك ما حكاه القرآن فى هذا الشأن :

خبط المشركين فى الانتصار لوثنيتهم :

﴿ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ، إني لكم نذير مبين ، أن لا تعبدوا إلا الله ، انى أخاف عليكم عذاب يوم أليم . فقال الملأ الذين كفروا من قومه : ما نراك إلا بشراً مثلنا ، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي ، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ﴾ . فانظر إلى هذا السفه والخبال ، يدعوهم إلى توحيد الخلاق المتعال ، فيردون عليه بأنه بشر ، وأن من آمن به من الطبقة المنحطة فى مجتمعهم ، وإنه وهؤلاء المؤمنين ، لا يعلمون لهم فضلاً عليهم ، كأنهم علموا للأصنام فضلاً على جميع الأنعام فعبدوها ، واستمروا على هذا الضلال عدة أجيال ، يوصي فيها السلف الخلف بأن يعضوا بالنواجذ على وثنياتهم . وقالوا : ﴿لا تذرنا هتكهم ، ولا تذرنا ودأ ، ولا سواعاً ، ولا يغوث ويعوق ، ونسراً ﴾ ، وأخذ الخلف بوصية السلف ، فلم يستمعوا لنبيهم ،

على قوة حجته، ولم يتأثروا بآدابه على طول مدته، ولما لم يجدوا مدفعاً
لبرهانه، واستبطؤوا عقوبة الله لهم، بطوفانه، قالوا : ﴿يأنوح قد
جادلتنا فأكثر جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين﴾ .

ذكر نوح في الكتاب :

صبر صبر هذا الرسول، وثبت ثباته، فخلدت ذكره سور القرآن
وآياته . تجد حديثه في الأعراف، ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون،
والشعراء والعنكبوت والصفات والقمر . واختص بسورة من المفصل،
سميت سورة نوح . وتجد اسمه دون قصته، في سور آخر . وفي تكرار
قصته، والعناية بتصريف القول فيها حض للدعاة على سلوك خطته،
وزجر للأمم، أن تحذو حذو أمته، وفي ذكرنا لتلك السور، احالة
للقارئ على ما فيها من عبر، ونكتفى هنا بإثبات روايات فيها بيان عن
الذريعة التي انتهت بهم إلى الشرك .

الأخبار في منشأ الشرك :

١ - ففي كتاب التفسير، من صحيح البخاري عن ابن عباس -
رضي الله عنهما - قال : «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح، في
العرب بعد . أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت
لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطفان بالجرف عند سبأ . وأما
يعوق فكانت لهمدان . وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع . - أسماء
رجال صالحين، من قوم نوح، فلما هلكوا، أوحى الشيطان إلى قومهم
أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً، وسموها باسمائهم،

ففعّلوا فلم تعبّد، حتّى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبّدت» .

٢ - وأخرج الفاكهي ، عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال :
«أول ما حدثت الأصنام على عهد نوح . وكانت الأبناء تبر الآباء .
فمات رجل منهم ، فجزع عليه فجعل لا يصبر عنه فاتخذ مثلاً على
صورته ، فكلما اشتاق إليه ، نظره ثم مات ، ففعل به كما فعل . ثم تتابعوا
على ذلك ، فمات الآباء . فقال الأبناء : ما اتخذ هذه آبائنا إلا أنها
كانت آلهتهم فعبدوها» . نقله الحافظ في الفتح (٨ : ٥٤٣) ، والسيوطي
في الدر المنثور (٦ : ٢٦٩) والروايات الثلاث ، بعد من الدر أيضاً .
وقوله : فجزع عليه ، كذا نقله من غير تصريح بفاعل الجزع ، ولعل
لفظه عليه ، محرفة عن ابنه ، فيكون هو الفاعل . وبذلك ينسجم
الكلام .

٣ - وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن كعب - رضى الله عنه - في
قوله : «ولا يغوث ، ويعوق ونسرا ، وقد أضلوا كثيراً قال : «كانوا قوماً
صالحين ، بين آدم ، ونوح ، فنشأ قوم بعدهم ، يأخذون كأخذهم في
العبادة ، فقال لهم إبليس : لو صورتم صورهم ، فكنتم تنظرون إليهم ،
فصوروا ثم ماتوا ، فنشأ قوم بعدهم ، فقال لهم إبليس : إن الذين كانوا
من قبلكم كانوا يعبدونها فعبدوها» .

٤ - وأخرج أبو الشيخ في العظمة ، عن محمد بن كعب القرظي
قال : «كان لآدم خمسة بنين : ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ، فكانوا
عباداً . فمات رجل منهم ، فحزنوا عليه حزناً شديداً فجاءهم الشيطان
فقال : حزنتم على صاحبكم هذا . قالوا : نعم . قال : هل لكم أن
أصور لكم مثله في قبلكم إذا نظرتم إليه ذكرتموه ؟ قالوا : لا . نكره أن
تجعل لنا في قبلتنا شيئاً نصلى إليه ، قال : فاجعله في مؤخر المسجد ،

قالوا : نعم . فصوره لهم حتى مات خمستهم ، فصور صورهم في مؤخر المسجد وأخرج الأشياء حتى تركوا عبادة الله ، وعبدوا هؤلاء . فبعث الله نوحاً . فقالوا : ﴿ لا تذرنا وداً . . . ﴾ إلى آخر الآية . وقوله : وأخرج الأشياء لا يظهر له معنى ولعل فيه تحريفاً وحذفاً وأصله : وأدرك الأبناء ، وتناسلوا كما يأتي نحوه ، في الرواية التالية ، وفي تفسير ابن كثير عن ابن عباس : أن وداً ، ابن لآدم ، وأب لسواع ويعقوب ونسر .

٥ - وأخرج عبد بن حميد عن أبي مطهر قال : «ذكروا عند أبي جعفر ، يزيد بن المهلب فقال : أما أنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله ثم ذكر وداً قال : وكان ود رجلاً مسلماً ، وكان محبباً في قومه فلما مات ، عسكروا حول قبره في أرض بابل ، وجزعوا عليه ، فلما رأى ابليس جزعهم عليه ، تشبه في صورة إنسان ثم قال : أرى جزعكم على هذا فهل لكم أن أصور لكم مثله ، فيكون في ناديكم فتذكرونه به ؟ قالوا : نعم . فصور لهم مثله فوضعوه في ناديهم ، وجعلوا يذكرونه فلما رأى ما بهم من ذكره قال : هل لكم أن اجعل لكم في منزل كل رجل تمثالاً مثله ، فيكون في بيته فتذكرونه ؟ قالوا : نعم . فصور لكل أهل بيت تمثالاً مثله ، فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به . قال : وأدرك ابناؤهم ، فجعلوا يرون ما يصنعونه به وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه الهاً يعبدونه من دون الله . قال : وكان أول ما عبد غير الله في الأرض ود الصنم الذي سموه بود» .

الجمع بين الأخبار في منشأ الشرك :

وبين بعض هذه الروايات اختلاف من اربع جهات إحداها : هل الذين مع ود أبناء له أم إخوة له ؟ وليس لهذا الاختلاف أهمية ، فإن

العهد بعيد ، والاعلام قد تتعدد والمقصود في كل حال متحد . ثانيها : هل حدوث الأصنام وقع على عهد نوح كما تصرّح به الرواية الثانية ؟ أم قبله ، كما هو ظاهر الروايتين بعدها ؟ ويمكن الجمع ، بأن من سميت بهم تلك الأصنام ، سابقون على نوح ، وتسمية الأصنام بهم ، تأخرت إلى زمنه . فترجع الروايتان : الثالثة والرابعة إلى الثانية ، ولك أن ترجع الثانية إلى ما بعدها ، بأن حدوث الأصنام كان قبل نوح . وإنما أضافته الرواية الثانية إلى عهده لما كان هو الذى عاب الأصنام وقبحها ، وهذا الاحتمال الثانى أقرب لأن الارسال لانكار الشرك ، إنما يكون بعد ذبوعه وانتشاره فى الأمة ، وطول عهدهم بالتوحيد . ويتأيد ذلك بشدة اصرارهم عليه ، مع لبث نوح فى محاربته ألف سنة إلا خمسين عاماً . ثالثها : هل ابتداع التماثيل من برور الأبناء بالآباء كما فى الرواية الثانية ، أم من ولوع المريد بشيخه كما فى الرواية الثالثة ؟ وليس هذا من الاختلاف المتعارض ، إذ يمكن حدوثه من الفريقين مجتمعين ، أو متعاقبين . رابعها : نسبة هذا الابتداع إلى الناس تارة ، وإلى ابليس أخرى ، وإلى شيطان فى صورة إنسان فى رواية . وكل ذلك من اختلاف العبارات ، الذى لا يختلف به المعنى ، فإن شياطين الإنس والجن ، يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً .

(٨)

الشرك في قوم إبراهيم

نبات الشرك بعد الطوفان :

غسل الأرض الطوفان، من وضر الشرك والعصيان . فلم يبق يومئذ على وجهها، إلا ناصع الإيمان . ثم تعاقبت الأجيال حتى حنت الطباع إلى معتاد الضلال . ففاء الشرك بعد الزوال، وأرسل الله المرسلين مبشرين، ومنذرين : ﴿وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين﴾ .

بعد الطوفان بأزمان ظهرت ببابل من أرض العراق أمة الكلدان التي منها النبط : قوم إبراهيم عليه السلام . فكانوا يعرفون الله ويعبدونه ويشركون به الكواكب، ويتخذون لها الأصنام تماثيل . قال صاعد بن أحمد في كتابه طبقات الأمم :

الكلدان ومعارفهم :

«وكانت لهم علوم بأرصاد الكواكب، وتحقق بعلم أسرار الفلك، ومعرفة مشهورة بطبائع النجوم وأحكامها، وخواص المولدات وقواها . وهم نهجوا لأهل الشق الآخر من معمور الأرض، الطريق إلى تدبير الهيكل لاستجلاب قوى الكواكب وإظهار طبائعها، وطرح شعاعاتها عليها، بأنواع القرابين المؤلفة لها، وضروب التدابير المخصوصة بها . فظهرت منهم الأفاعيل الغريبة، والنتائج العجيبة . من انشاء الطلسمات وغيرها من صناعة السر» (ص ١٨) .

آلهة الكلدان وعبادتهم :

وقال أبو بكر الرازي الجصاص في كتابه أحكام القرآن : «وكانت علوم أهل بابل ، الحيل والنيرنجيات وأحكام النجوم ، وكانوا يعبدون أوثاناً عملوها على أسماء الكواكب السبعة وجعلوا لكل واحد منها هيكلًا فيه صنمه ، ويتقربون إليها بضروب من الأفعال على حسب اعتقاداتهم ، من موافقة ذلك ، للكوكب الذى يطلبون منه بزعمهم فعل خير أو شر ، فمن أراد شيئاً من الخير والصلاح يتقرب إليه بما يوافق المشتري من الدخن والرقى ، والعقد ، والنفت عليها . ومن طلب شيئاً من الشر والحرب ، والموت والبوار لغيره ، تقرب بزعمه إلى زحل بما يوافقه من ذلك . ومن أراد البرق والخرق والطاعون ، تقرب بزعمه إلى المريخ بما يوافقه من ذلك من ذبح بعض الحيوانات .

وجميع تلك الرقى بالنبطية تشتمل على تعظيم تلك الكواكب ، إلى ما يريدون من خير أو شر ، ومحبة وبغض ، فيعطيهما ما شاءوا من ذلك فيزعمون أنهم عند ذلك يفعلون ما شاءوا في غيرهم من غير مماسة ، ولا ملامسة سوى ما قدموه من القربان للكوكب الذى طلبوا ذلك منه . فمن العامة من يزعم أنه يقلب الإنسان حماراً أو كلباً ، ثم إذا شاء أعاده ويركب البيضة والمكنسة والحماة ، ويطير في الهواء فيمضى ، من العراق إلى الهند ، وإلى ما شاء من البلدان ثم يرجع من ليلته . وكانت عوامهم تعتقد ذلك ، لأنهم كانوا يعبدون الكواكب ، وكل ما دعا إلى تعظيمها اعتقدوه» . (١ : ٤٤) .

وقال رشيد رضا في تفسير المنار : «اتخذوا الكواكب أرباباً لما لها من التأثير السببي أو الوهمي في الأرض ، وتوسعوا في اسناد التأثير إليها ،

حتى اخترعوا من ذلك مالا شبهة له ، فكانوا يعتقدون أن الشمس رب
النار ونير الأرض والسماء يدبر الملوك ، ويفيض عليهم روح الشجاعة
والاقدام ، وينصر جندهم ويخذل عدوهم ، ويمزقه كل ممزق . ويعتقدون
نحو ذلك في زحل ، واسمه (بيني) ويعتقدون أن مرداخ - وهو المشتري -
شيخ الأرباب ورب العدل والاحكام ، حافظ الأبواب التي يدخلها
الخصوم ، لفصل الخصومات . وأن رنكال ، وهو المريخ - كمي الارباب
 ورب الصيد وسلطان الحرب ، فهو يشترك مع زحل في تدبيره . إلا أن
هذا هو المقدم في الصيد ، وذلك المقدم في الحرب . وأن عشتار - أو - نانا
وهي الزهرة ، ربة الغبطة والسعادة ومفيضة السرور على الناس . وتمثل
في الآثار بامرأة عارية . وأن نبو- وهو عطارد رب العلم والحكمة .
(٧ : ٥٧٠) .

عقائد الكلدان :

وقسم ابن حجر الهيثمي في الزواجر ، وأبو السعود في تفسيره
الكلدانيين باعتبار عقائدهم إلى صابئة دهرية ، وإلى وثنية مشركة . ثم
الوثنيون على طبقتين : فكانوا ثلاث فرق . الأولى تقول بقدم الكواكب
والافلاك ، وأنها المدبرة لعالم الكون والفساد ، وغنية عن الخالق المدبر .
والثانية تقول بالوهيتها ، وتأثيرها في الحوادث بانفسها . والثالثة تقول
بحدوثها ، وإن لها فاعلاً مختاراً ولكن منحها النفوذ في العالم ، وفوض
تدبيره إليها .

موازنة بين شرك الكلدان وقوم نوح :

تطور الشرك عند الكلدانيين . فبعد أن كان بسيطاً مستمداً من
حسن الظن ببعض العباد ، والمبالغة في تعظيمهم من غير وقوف عند حد

مشروع أصبح نظرياً مستمداً من خطأ العقل ، وخيال الفلسفة
الشعرية . فإذا كان شرك قوم نوح يرجع إلى مظاهر الصلاح في الناس ،
فإن شرك قوم إبراهيم ناشئ عن أسرار الطبيعة ودقائق الفلك . فشرك
الأولين من شرك التقريب والشفاعة . وشرك هؤلاء من شرك الأسباب
والاعانة . ولكن فيه روحاً من شرك التقريب أيضاً ، لأن فيهم من
يعبدون الأصنام التي تمثل لهم الكواكب باعتبارها واسطة بينهم وبين
الله . وهؤلاء يستعظمون التوجه لله من غير واسطة . قال ابن النديم في
الفهرست : «ويقول بعضهم انه إذا قرب باسم الباري كانت دلالة
القربان رديئة ، لأنه عندهم تعد إلى أمر عظيم ، وترك ما هودونه لما جعله
متوسطاً في التدبير» . (ص ٤٤٣) .

دعوة إبراهيم للكلدان وما لقي منهم :

هؤلاء الكلدانيون هم الذين بعث الله إليهم خليله إبراهيم عليه
السلام . وحاجهم فلم يدافعوه بغير التقليد لأبائهم . ونبههم إلى
صفات المعبود بسؤالهم عن قدرة أصنامهم على النفع والضروساع من
يستغيثها وتكليمهم ، فاعترفوا بعجزها . ولكن حملتهم الحمية على
الانتقام لها كما تساءل عن أكل تلك الأصنام لما يقدم لها تنبيهاً على
خطأ رأي فاعليه . ففي الصافات : ﴿فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون
ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضرباً باليمين فآقبلوا إليه يرفون . قال
أتعبدون ما تحتون والله خالقكم وما تعملون﴾ ومعنى راغ : مال .
ويرفون : يسرعون . والمعنى : ان إبراهيم كسر الأصنام بعد سؤاله لها
سؤال استخفاف . فأسرع إليه عبدتها منكرين فوبخهم على عبادتهم لما
صنعوه بأيديهم . وفي الشعراء : ﴿واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه
وقومه ما تعبدون . قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين . قال هل

يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون . قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ﴿ وفي سورة الأنبياء قالوا : ﴿أأنت فعلت هذا بآهتنا يا إبراهيم . قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون . فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون . ثم نكسوا على رؤوسهم ، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون . قال أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئاً ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون . قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين ﴿ .

ثبات إبراهيم واصرار قومه :

أصر الكلدانيون على وثنيتهم ، مع قيام الحجة عليهم ، ولجأوا بعد هذا العناد إلى القوة ، شأن أهل البغي والاستبداد . ولم يقطع إبراهيم أمام تصلبهم دعوته ، ولا خفف لتوعدهم إياه لهجته بل استمر يقرع بآيات التوحيد آذانهم حتى غصوا به على انفرادهم واجتماعهم ، وكون السلطان سلطانهم . وإذا لم ينتفعوا برجاحة حجته ، وصراحة كلمته : «فما أضيع البرهان عند المقلد» وإذا هو لم يخضع لطغيانهم ، ولم يبال بتهديدهم فإن سلطان الله فوق سلطانهم ووعدهم أصدق من وعيدهم . فقد جعله في سلام من الحريق الأليم وبشره بغلام حليم . وتلك عقبة المصلحين التي وعدهم بها رب العالمين إذ قال : ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴿ .

(٩)

الشرك في العرب

وجه الاختصار على بيان شرك بعض الأمم :

قدمنا الخبر عن شرك قوم نوح لما كانوا أئمة المشركين وقودتهم الأولين ، وأعقبناه بشرك قوم إبراهيم إذ كانت وثنيتهم مركبة من وثنية قوم نوح ، والضلال في درس الطبيعة واقتفاء خيال الشعردون الاكتفاء بحقائق العلم . وقفينا على ذلك بشرك العرب ، لأنه متصل بالفريقين بأوثق سبب ، وختمنا به هذا الحديث ، لانتهاؤه ببعثة خاتم النبيين ، الذى بشريته ندين ، ومنها تعرفنا أخبار المشركين .

علاقة العرب بإبراهيم وقومه وقوم نوح :

شرك العرب متحد النوع ، بشرك قوم نوح حتى ان أوثان أولئك ، وقعت إلى هؤلاء ، وسبب ابتداء الشركين واحد عند الفريقين ، وللعرب اتصال بالكلدانيين فإن الجميع أبناء سام ، ولغاتهم متحدة الأصل . ولهم علاقة خاصة بإبراهيم فهو جد العدنانيين ، ومن بني عمومة القحطانيين . ثم هو الذى رفع قواعد البيت معقد عزهم ، ومنتهى مفخرهم ، وترك بينهم ابنه اسماعيل ظهيره فى مأثرة بناء الكعبة ، ينشر فيهم الحنيفية ، وينشر عليهم مما فى صحف إبراهيم الذى وفى (١) . وكانوا يعرفون تلك الرابطة النسبية ، ويعترفون له بتلك المأثرة التاريخية ، ويزعمون انهم حنفاء على ملته ، فلم ينكر القرآن عليهم إلا زعمهم

(١) لم يكن اسماعيل عليه السلام مقتصرأ على تبليغ رسالة إبراهيم بل كان رسولا نبيا مستقلا

هذا، إذ جاء فيه : ﴿ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن ، كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين﴾ .

العناية بتوضيح الشرك :

والذى دعانا إلى بيان الشرك فى هذه الطبقات الثلاث ، هو الرغبة فى شرح حاله ، وتوضيحه فصل توضيح ، وخصصنا هذه الأعم بالذكر لما بينها من الروابط والأشبهاء واقتصرنا عليهم لشهرتهم فى وصف الشرك ، ولم نتوسع بالتعرض لغيرهم ، لأننا لم نقصد إلى تاريخ الأديان ، فى مختلف الأزمان والأوطان ، ولا إلى تقصى ما ذكر منا فى القرآن .

ابتداع الوثنية فى العرب :

وسبب مفارقة العرب للحنيفية ، وتسرب الوثنية إليهم ، ما جاء فى الصحيحين عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أنه ﷺ قال : «رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه فى النار ، وكان أول من سيب السوائب» . هذا لفظ البخاري فى كتاب أحاديث الأنبياء زاد مسلم فى روايته وبحر البحيرة ، وغير دين إسماعيل ، ولحي بضم ففتح ، والقصب بضم فسكون يجمع على أقصاب ، وهى الأمعاء وفى كتب الأخباريين ، وأصحاب السير تفصيل عن نشوء الشرك فى العرب ، وسبب وثنية عمرو بن لحي تجده فى سيرة ابن هشام ، وفى أخبار مكة للأزرقي ، ونسوقه هنا من لفظ ابن الكلبي قال فى فاتحة كتابه الأصنام :

«حدثنى أبى وغيره - وقد اثبت حديثهم جميعاً - ان اسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ، لما سكن مكة وولد له بها أولاد كثير حتى ملؤوا مكة ، ونفوا من كان بها من العمالق ، ضاقت عليهم مكة ، ووقعت بينهم الحروب والعداوات وأخرج بعضهم بعضاً فتنفسحوا فى البلاد والتماس

المعاش . وكان الذى سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة ، أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم ، تعظيماً للحرم وصباية بمكة ، فحيثما حلوا وضعوه ، وطافوا به كطوافهم بالكعبة ، تيمناً منهم بها وصباية بالحرم وحباً له . وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتصرون على ارث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . ثم سلخ بهم ذلك إلى أن عبدوا ما استحبوا ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره ، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم ، وانتجشوا (استخرجوا) ما كان يعبد قوم نوح عليه السلام منها على ارث ما بقى فيهم من ذكرها . وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتنسكون بها من تعظيم البيت ، والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفة ومزدلفة ، واهداء البدن والاهلال بالحج والعمرة مع إدخالهم فيه ما ليس منه فكانت نزار تقول - : إذا ما اهلت : لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك . الا شريك لك . تملكه وما ملك . فيوحدونه بالتلبية ويدخلون معه آهتهم ويجعلون ملكها بيده ، يقول الله عز وجل لنبيه ﷺ : ﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ﴾ . « أى ما يوحدوننى بمعرفة حقى ، الا جعلوا معي شريكاً من خلقى » .

«وكانت تلبية عك إذا خرجوا حجاجاً ، قدموا أمامهم غلامين أسودين من غلمانهم . فكانا أمام ركبهم فيقولان : نحن غرابا عك . فتقول عك من بعدهما : عك إليك عانيه . عبادك اليمانيه . كيما نجح الثانيه . وكانت ربيعة إذا حجت فقضت المناسك ، ووقفت فى المواقف نفرت من النفر الأول ، ولم تقم إلى آخر التشريق » .

«فكان أول من غير دين إسماعيل عليه السلام فنصب الأوثان ،

وسيب السائية - ووصل الوصيلى وبحر البحيرة، وحمى الحامية عمرو بن ربيعة - وهو لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الازدي، وهو أبو خزاعة. وكانت أم عمرو بن لحي فهيرة بنت عمرو بن الحارث ويقال : قمعة بنت مضاض الجرهمى (قمعة بفتحين وبكسر فتشديد) وكان الحارث، هو الذى يلى أمر الكعبة. فلما بلغ عمرو بن لحي نازعه فى الولاية وقاتل جرهما، ببني إسماعيل، فظفر بهم وأجلاهم عن الكعبة ونفاهم من بلاد مكة وتولى حجابة البيت بعدهم .

ثم أنه مرض مرضاً شديداً، فقليل له : ان باللقاء من الشام حمة ان أتيتها برأت . فأتاها فاستحم بها فبرأ . ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال : ما هذه ؟ فقالوا : نستسقى بها المطر، ونستنصر بها على العدو. فسألهم ان يعطوه منها، ففعلوا فقدم بها مكة، ونصبها حول الكعبة (ثم ذكر اسافا ونائلة، والأصنام الخمسة التى كانت لقوم نوح) ثم قال : (فلما صنع هذا عمرو بن لحي دانت العرب للأصنام وعبدوها واتخذوها).

ومصير أصنام قوم نوح إلى العرب، تقدم عن ابن عباس فى الفصل السابع، ولم نرفى وجه ظهور تلك الأصنام فى العرب رواية تطمئن النفس، إلا ما نقله الحافظ فى الفتحة عن السهيلي أنه قال فى كتابه التعريف : «ان يغوث هو ابن شيث ابن آدم فيما قيل، وكذلك سواع وما بعده، وكانوا يتبركون بدعائهم، فكلما مات منهم أحد، مثلوا صورته، وتمسحوا بها، إلى زمن مهلايل، فعبدوها بتدريج الشيطان لهم. ثم صارت سنة فى العرب، فى الجاهلية ولا أدري من أين سرت لهم تلك الاسماء ؟ أمن قبل الهند ؟ فقد قيل : «انهم كانوا المبدأ فى عبادة الأصنام. بعد نوح أم الشيطان أ هم العرب ذلك ؟» (٨ : ٥٤٢).

الجمع بين الأخبار في ابتداء وثنية العرب :

وكلام ابن الكلبي أولاً، يعطى أن منشأ وثنية العرب، تبرك المغلوبين من بني إسماعيل، على الحرم بحجارتها وذلك قبل رئاسة عمرو ابن لحي، التي انتزعها من جرهم إخوان بني إسماعيل. وكلامه أخيراً صريح في أن عمرو بن لحي هو الذي أحدث هذه الوثنية، فاقتردى به العرب. والأول بالبساطة انسب، وإلى بداوة العرب أقرب، وبسنة النشوء والارتقاء أشبه. والثاني هو صريح خبر المعصوم الذي هو حق لا ريبة فيه، ولكننا نرى الجمع بين الأمرين ميسوراً. فلا ضرورة بنا إلى الترجيح.

ذلك أن عصر المنازعات بين بني إسماعيل، الذي حدث فيه التبرك بحجارة الحرم قبل أيام عمرو بن لحي، إنما وقع فيه ذلك التبرك، من النازحين عن الحرم المتقلبين في البوادي. فكان ذلك التبرك ذريعة إلى الوثنية في بعض بني إسماعيل، ومن رأى رأيهم من القبائل البادية، النائية عن الحرم. أما وثنية عمرو بن لحي التي نقلها من الشام، فأظهرها بالحرم نفسه وفرقها في الحجاج، فلم تكن قبله أصنام بالحرم، حينما كان بنو إسماعيل ينقلون حجارتها للطواف بها ولو كانت به يومئذ أصنام، لقدموا نقلها على نقل مطلق الحجارة. وتقدم هذا الطواف بالحجارة خارج الحرم هو الذي سهل على عمرو بن لحي إعلان الوثنية داخله، وخارجه، إذ لو لم يأنس الناس قبله بمبادئ الوثنية، ما قبلوها منه لما دعاهم إليها. فبنو إسماعيل أول من ابتدع في العرب مبادئ الوثنية، ولكن على وجه ضعيف غير مشتهر ولا منتشر. وعمرو بن لحي أول من ابتدع فيهم صريح الوثنية على وجه قوي، وبصفة عامة. هذا وجه الجمع عندى بين حديث المعصوم وخبر النقلة. وإطلاق القول بأن

عمرو بن لحي أول من غير دين إسماعيل صحيح ، نظراً لكونه الرئيس المطاع بالحرم . والحرم معقل الدين وبأهله يقتدى سواهم ، فظهور الوثنية منه هو الذى سهل تعميمها في سائر الأحياء والقبائل ، وضمن لها الحياة والرسوخ . كما ان اسلام الحرم بعد فتح مكة ، هو الذى عمم هذا الدين بين العرب ، وسهل عليهم مفارقة ما ألفوه في جاهليتهم . فلولا ابتداء عمرو بن لحي لبقى الحرم سالماً من الوثنية ، فلم يكن لظهور مبادئها ببعض البوادي ، شأن ، ولم ترسخ عروقتها في الجهات التي ظهرت بها ، ولم تقو على الانتشار منها إلى جهات أخرى ، ولم تتعاص على أى محارب لها . فكان المسؤول عن هذه الوثنية ، هم أهل الحرم . والمسؤول عنهم هو رئيسهم : عمرو بن لحي . فكان هو أول من غير الحنيفية باطلاق .

عقيدة العرب :

ومشركو العرب ، كأغلب من قبلهم ، لم يكونوا يعتقدون في شركائهم أنهم يماثلون الله في صفاته ، أو يشاركونه في إيجاد مخلوقاته ، وإنما كان شركهم ، شرك تقريب وتقليد . فقد أخبر عنهم القرآن أنهم يفردون الله بالقدرة على الخلق والايجاد ، وبالمملك للعالم علويه وسفليه . ونطقت أشعارهم باحاطة علم الله بكل شىء ، وحسابه الخلائق في الدار الأخرى . وما دلت عليه الآيات من انكارهم للبعث ، لا يوجب ان يكون ذلك عقيدة لهم عامة ، فقد يكون عقيدة لبعضهم ، وقد يكون علالة للنفس واجابة لهواها في الفرار من ضبط الإسلام لأعمالها ، وفطمه لها ، عن كثير من شهواتها . ولم تزد عقيدتهم ، في أوليائهم وشركائهم ، عن تعليقهم الآمال عليهم ، في تحقيق مآربهم من الله ، لما لهم عنده في زعمهم من المنزلة والجاه كما ينظر الناس إلى من يتصلون به من حاشية أمير أو مملك في اسماعه مطالبهم .

عقيدتهم في أوليائهم :

فأما عقيدتهم في أوليائهم الذين يسميهم القرآن بهذا الاسم ،
وبالشركاء وبالشفعاء ، وبالألهة . فقد أعربت عنها آيتا يونس والزمر .
وهما : ﴿ ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ، ويقولون
هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾ ، ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء ، ما نعبدهم
إلا ليقربونا إلى الله زلفى ﴾ .

عقيدتهم في الله وصفاته :

وأما عقيدتهم في ملك الله وقدرته . فقد افصحت عنها آيات ، منها
في سورة المؤمنون : ﴿ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون .
سيقولون لله . قل أفلا تذكرون . قل من رب السموات السبع ورب
العرش العظيم سيقولون لله . قل أفلا تتقون . قل من بيده ملكوت كل
شئ وهو يحير ولا يحار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله . قل فأنى
تسحرون ﴾ . ومنها في الزمر : ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات
والأرض ليقولن الله ﴾ . ومنها في الزخرف : ﴿ ولئن سألتهم من خلق
السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم . ولئن سألتهم من
خلقهم ليقولن الله ﴾ . وأما عقيدتهم في علم الله والبعث ، فقال زهير في
معلقته :

فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ، ومهما يكتم الله يعلم
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب ، أوعجل فينقم
والله في الموضعين من البيت الأول منصوب . ويكتم وما بعده من
الأفعال ، مبنية للنائب ما عدا يعلم وينقم آخر البيتين . وتقدمت صيغة
تلييتهم المحددة لوثيتهم .

الحاجة إلى رسالة عامة :

ولم تزل وثنية العرب من زمن عمرو بن لحي ، تطغى وتشتد وتنتشر وتمتد وتمتص على رقتها أزهار الفضائل ، وتقتص على ضعفها آثار الرذائل ، حتى عم الفساد كل حي وناد ، وقلبت الطباع جل ما للحياة من سنن وأوضاع ، فكان احتياج تام إلى إصلاح عام ، يشمل الفرد والمجتمع ، وينزع بها أكمل منزع ، يرجع للعقول رشدها ، وللقلوب طهرها وللنفوس تقاها ولا يقوى ذلك الإصلاح على التغلب في ميدان الكفاح ، الا أن يصدر عن نفس تثبت للعوادي التي تتزلزل لها الرواسي وتدفع عنها عدوى الأدناس ولو اختلطت بكل الناس ثم يقوم على أصول مجلوة ، كتلك النفس ثباتاً وقوةً ، لا تبلي الأيام جدتها ، ولا تنهى الطبيعة مدتها بل تصبو إليها العقول في رقيها ، ولا تنبوهى عن الأذهان في هويها .

رسالة خاتم النبیین :

ولقد من الرب الرحيم القادر الحليم ، بتلك النفس فكانت نفس محمد الفذة في الطهارة والقدس . وبتلك الأصول المجلوة ، فكانت آيات الكتاب المتلوة ، هنالك نهض الإصلاح نهضته ، وأبلغ العالم دعوته ، فسمع الأصم نبراته ، وأبصر الأعمى آياته ، ولم تزل سيرة ذلك الرسول هي السيرة الراقية ، ولم تزل حجة ذلك الكتاب هي الحجة الباقية . ﴿ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ﴾ .

(١٠)

العبادة والنسك

المبالغة في التعظيم :

الذى أوقع الجهال في الشرك والضلال ، هو المبالغة في تعظيم بعض المخلوقات ، حتى ألحقوه بالتعظيم الخاص برب الأرض والسموات . ومن هنا نشأت عبادة غير الله ، التى استحق أصحابها ، وصف الشرك واستوجبوا بها سخط مالك الملك ، فدعت الحاجة إلى بيان معنى العبادة ، ليفرق بين ما هو منها شرعي ، وما هو منها شركي .

العبادة فى اللغة :

فى المصباح : «عبدت الله أعبدته عبادة . وهى الانقياد والخضوع ، والفاعل عابد ، والجمع عباد وعبدة . مثل كافر ، وكفار ، وكفرة ، ثم استعمل فيمن اتخذ إلهاً غير الله ، وتقرب إليه فقيل : عابد الوثن والشمس ، وغير ذلك» .

وفى الصحاح : «تقول عبد بين العبودة والعبودية . وأصل العبودية ، الخضوع والذل . والتعبيد التذليل . يقال : طريق معبد . والبعر المعبد المهنوء بالقطران المذل . . . والعبادة : الطاعة . والتعبد : التنسك» .

وفى مفردات الراغب : «العبودية : اظهار التذلل ، والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الافضال ، وهو الله تعالى . ولهذا قال : ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ . . .﴾ ويقال : طريق

معبد : أى مذلل بالوطء . وبغير معبد : مذلل بالقطران . وعبدت فلاناً : إذا ذللته ، وإذا اتخذته عبداً . قال تعالى : ﴿ان عبدت بني إسرائيل﴾ .

الفرق بين العبادة والطاعة :

وفى فروق العسكرى : «الفرق بين العبادة والطاعة ، أن العبادة غاية الخضوع ، ولا تستحق إلا بغاية الانعام . ولهذا لا يجوز أن يعبد غير الله تعالى ، ولا تكون العبادة إلا مع المعرفة بالمعبود . والطاعة : الفعل الواقع على حسب ما أراه المريد متى كان المريد أعلى رتبة ممن يفعل ذلك وتكون للخالق والمخلوق . والعبادة ، لا تكون إلا للخالق . والطاعة فى مجاز اللغة تكون : اتباع المدعو الداعى إلى ما دعاه إليه وإن لم يقصد التبعية كالإنسان ، يكون مطيعاً للشيطان وإن لم يقصد أن يطيعه ، ولكنه اتبع دعاءه وإرادته (ص ١٨٢) . ومجاز الطاعة الذى ذكره العسكرى ، لا يختص بها بل تستعمل فيه العبادة أيضاً . ففى الكتاب العزيز : ﴿ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين﴾ . ﴿ياأبت لا تعبد الشيطان ، ان الشيطان كان للرحمن عصياً﴾ . وقال الأعشى :

ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا

تحرير القول فى العبادة لغة وشرعا :

ودل كلام هؤلاء الأئمة أولاً : أن العبادة كيفما عبر عنها ، وكيفما تصرفت فى الاستعمال ، تحمل معنى الذل والسهولة ، فالعبد المملوك ذليل بالرق ، والطريق المعبد سهل على المارة وتفسير العبادة بالانقياد والخضوع لأنهما لازمان للذل والسهولة . وتفسيرها بالطاعة : توسع .

والعبارة المعربة عن العبادة، هي ما يعبر عنه الجمع بين كلام المصباح، أوله وآخره. وهو الانقياد، والخضوع على وجه التقرب. وثانياً : أن سببها الذى تستحق به : هو الانعام والافضال. وثالثاً : أن شرطها معرفة المعبود. ورابعاً : أن مستحقها هو الله وحده .

والتعريف الذى استخلصناه من المصباح، يتضمن ذلك كله، فإن الانقياد والخضوع إلى أحد يبعث عليهما الرغبة، فيما يملك من نعمة، والتقرب إليه يستدعى معرفته. ثم من اعتقد انفراد الله بالنعم، تقرب إليه وحده بالعبادة، ومن جهل فطن غير الله، منعماً بشيء، اعتقد استحقاقه أيضاً للعبادة فوقع فى الشرك. فكان هذا التعريف، أصدق عبارة عن معنى العبادة .

وترى الشيخ محمد عبده، فى تفسير المنار، يتبرم من قصور عبارة المتقدمين، عن تحديد معنى العبادة، ويطيل القول، فى تقرير ذلك القصور ثم يجهد نفسه فى استخراج معناها من تتبع آي القرآن وأساليب اللغة، واستعمال العرب فإذا هو لا يخرج عند التأمل عن التعريف الذى ذكرنا. ولكن ننقل من كلامه، ما يصلح إيضاحاً وافيةً لتعريفنا، ونرضى عن طوله لبلاغته، وعظم فائدته. قال رحمه الله :

«تدل الأساليب الصحيحة والاستعمال العربى الصراح على ان العبادة ضرب من الخضوع، بالغ حد النهاية ناشئ عن استشعار القلب عظمة للمعبود، لا يعرف منشأها. واعتقاده بسلطة له، لا يدرك كنهها وماهيتها، وقصارى ما يعرفه منها أنها محيطة به، ولكنها فوق ادراكه» .

«فمن ينتهى إلى أقصى الذل، لملك من الملوك، لا يقال انه عبده وان قبل موطىء أقدامه، مادام سبب الذل والخضوع معروفاً وهو الخوف

من ظلمة المعهود، أو الرجاء بكرمه المحدود. اللهم إلا بالنسبة للذين يعتقدون أن الملك قوة غيبية سماوية، أفيضت على الملوك، من الملأ الأعلى، واختارتهم للاستعلاء على سائر أهل الدنيا، لأنهم أطيب الناس عنصراً وأكرمهم جوهرًا، وهؤلاء هم الذين انتهى بهم هذا الاعتقاد إلى الكفر والاحاد، فاتخذوا الملوك آلهة، وأربابا، وعبدوهم، عبادة حقيقية». (١ : ٥٧).

النسك :

وتقدم عن الجوهري قوله : والتعبد : التنسك فلنشرح هذه المادة أيضاً، تمكيناً لمعنى العبادة في الذهن. تقول نسك ينسك، فهو ناسك وهم نساك، كعبد يعبد فهو عابد، وهم عباد، وزناً ومعنى. والنسك بضمين، يكون مصدراً بمعنى التعبد والتطوع بالقربة، واسماً للقربة المتطوع بها، وجمع نسيكة. والمنسك : بفتح السين وكسرها، يرد مصدراً وزماناً ومكاناً لذبح النسيكة. قال الله : ﴿وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا﴾. يريد متعبداتنا. وغلبت المناسك في طاعات الحج قال تعالى : ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ﴾ وغلب النسك على الذبيحة، يجرب بها نقص في الحج، قال تعالى : ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نَسْكَ﴾ والنسيكة كذبيحة وزناً ومعنى وتكون بمعنى السبيكة من الفضة. قال في القاموس : «وكأمر الذهب والفضة، وكسفينة القطعة الغليظة منه». وقوله منه صوابه منها أى الفضة كما نبه عليه ناقدوه. وفي الصحاح : نسكت الشيء : غسلته بالماء وطهرته، فهو منسوك. سمعته من بعض أهل العلم وأنشد :

ولا تنبت المرعى سباخ عراعر ولو نسكت بالماء ستة أشهر

ونبه القرطبي في تفسيره على ما بين العباد، والغسل،
والسبك، من التناسب فقال : في المناسبة بين الأولين : «كأن العابد
غسل نفسه، من أدران الذنوب بالعبادة» وقال في مناسبة العبادة
للسبك : «كأن العابد، خلص نفسه من دنس الآثام وسبكها» .
(٢ : ٣٨٦) .

التأله :

ويقال بمعنى التعبد والتنسك : التأله أيضاً . تقول أله فلان،
كفرح، الالهة إذا عبد عبادة وهويتأله يتعبد ويتنسك . قال في
الصحاح : «والآلهة الأصنام سموها بذلك، لا اعتقادهم أن العبادة تحق
لها . وأسماءهم تتبع اعتقاداتهم، لا ما عليه الشيء في نفسه» قلت :
ياحبذا لو أن عامتنا اليوم تسمى الأشياء تسمية تصور بها عقيدتها فيها،
إذن لاسترحنا من عناء هذه الأبحاث، واسترحوا من كلفة التأويل، ولم
يبق إلا تعريفهم بحكم الدين . فاما إيمان وتسليم، واما كفر وتصميم .

معنى الإله :

وإذا كانت العبادة هي الانقياد والخضوع على وجه التقرب، فإن
الإله هو المعبود، تلك العبادة . فمن قصرها على الله، فقد وحده، وعبد
عبادة شرعية، ومن وجد هذا المعنى في نفسه لغير الله، فقد اتخذ ذلك
الغير إلهاً وكانت عبادته شركية، سواء سماه إلهاً، أم لم يسمه إلهاً، وسواء
عبر عن المعنى الذى في نفسه بالعبادة، أم عبر عنه بعبارة أخرى، فإن
تسمية الشيء بغير اسمه، لا يبطل حقيقته ولا يغير حكمه وهل ينتفى
الاسكار أو الحرمة عن الخمر، إذا سميتها ماء مطلقاً ؟

صور العبادة عند العرب :

وإذا تصورنا معنى العبادة، فلنتعرف بعض صورها المعهودة عند العرب . . . ذلك أن عبادتهم لأصنامهم كانت بالمبالغة في تعظيمها، والبناء عليها والطواف حولها والتمسح بها، واتخاذ ما يذكر بها في منازلهم فلا يسافر مسافرهم حتى يكون آخر ما يصنع في منزله، التمسح بصنمه، ولا يقدم قادمهم حتى يكون أول ما يصنع إذا دخل بيته التمسح به أيضاً. ومن صور عباداتهم لها زيارتها والنذر لها وجعل نصيب لها في حروثهم، وأنعامهم، والذبح عندها ثم قسم ما ذبح على الحاضرين، واستشارتها فيما ينوون إحداثه ويعتقدون أنهم يكلمون منها، ووضع الاقداح عندها للاستقسام بها، وذلك من استشارتها فإذا عزموا على عمل أو سفر، أو وقعت بينهم خصومة كانت الحكومة للأصنام بواسطة الاقداح، فإذا استقسموا بها، عملوا على ما خرج منها وانتهوا إليه. ومن ضروب عبادتهم لها، الحلف بها. قال أوس بن حجر :

وبالللات والعزى، ومن دان دينها وبالله، إن الله منهن أكبر
وقد حكى الله عنهم نذرهم في حروثهم وأنعامهم. فقال :
﴿وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً، فقالوا هذا لله بزعمهم
وهذا لشركائنا. فما كان لشركائهم، فلا يصل إلى الله، وما كان لله، فهو
يصل إلى شركائهم. ساء ما يحكمون﴾.

قال البغوى : «كان المشركون يجعلون لله من حروثهم، وأنعامهم، وثمارهم وسائر أموالهم نصيباً، وللاوثان نصيباً فما جعلوه لله صرفوه إلى الضيفان، والمساكين، وما جعلوه للأصنام أنفقوه على الأصنام وخدمها، فإن سقط شيء مما جعلوه لله في نصيب الأوثان تركوه

وقالوا : ان الله غنى عن هذا ! وان سقط شيء من نصيب الأصنام فيما جعلوه لله ، ردوه إلى الأوثان وقالوا : انها محتاجة ، وكان إذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوه لله ، لم يبالوا به ، وإذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوا للأصنام جبروه بما جعلوا لله .

الفرع :

ومن نسائكهم التي كانوا ينسكونها : الفرع ، والعتيرة ، أما الفرع ، فهو بفتحتين والفرعة مثله . وهو أول نتاج من الإبل والغنم يقال : أفرع القوم ، إذا ذبحوا الفرع ، يتقربون بهذا الفرع لأهاتهم يطلبون البركة في مواشيهم ، كما نقله الحافظ في الفتح عن الشافعي (٩ : ٤٩١) ويرون في جلده من البركة نحو ما يراه عوامنا اليوم ، في جلد الأضحية ، كما يؤخذ من أشعارهم .

العتيرة :

أما العتيرة ففعيلة من العتر ، تقول عتر يعتر عتراً وزان ، ضرب يضرب ضرباً إذا ذبح العتيرة ، وتسمى الرجبية أيضاً ، لذبحها في رجب . يقولون : هذه أيام ترجيب ، وتعتار . وهي العشر الأول من رجب كما في الفتح . ينذر أحدهم لصنمه هذه العتيرة فيقول : ان بلغ الله غنمى مائه ، ذبحت منها واحدة كما في الزوزني ، على المعلقات ، وإن رزقني الله مائة شاة ، ذبحت عن كل عشر شاة في رجب . كما في شرح المعلقات للتبريزي وربما ضن الناذر بالشاة المنذورة ، فيصطاد مكانها ظبياً . قال الحارث بن حلزة في معلقته :

عننا باطلاً ، وظلماً ، كما تعد ستر عن حجرة الربيض ، الأطباء
والعنن بنونين ، الاعتراض من عن يعن . والحجرة الناحية وهي

هنا موضع الغنم، والريض : جماعة الغنم ومكانها، يقال فيه ربض .
والمعنى أنكم تطالبوننا بذنوب غيرنا، كما ذبح أولئك الأطباء عن الشياه .
وكان من أصنامهم نهم، بضم فسكون يسدنه رجل يسمى
خزاعي بن عبد نهم، من مزينه فلما سمع بالنبي ﷺ ثار إلى الصنم
فكسره، وأنشأ يقول :

ذهبت إلى نهم لأذبح عنده عتيرة نسك كالذي كنت أفعل
فقلت لنفسي حين راجعت عقلها أهذا إله أبكم ليس يعقل
أبيت . فديني اليوم دين محمد إله السماء الماجد المتفضل
وقال أحد الكليين، وقد مر بصنم يدعى سعيراً بالتصغير :

نفرت قلوصى من عتائر صرعت حول السعير تزوره ابنا يقدم
وجموع يذكر مهطعين جنابه ما ان يحير اليهمو بتكلم

هذه ضروب من عبادة العرب لأصنامهم، تجد شواهدا،
وتفاصيلها في كتاب الأصنام لابن الكلبي، وسيرة ابن هشام، وأخبار
مكة، للأزرقي . وقد أفاض ابن النديم، في الفهرست القول في عبادة
الكلدانين، فاستغرقت أكثر من عشر صفحات (٤٤٢-٤٥٦) .

الغرض من العبادة :

وكان غرض المشركين من هذه العبادة، التوقي من المكروه،
والترجى للمحبوب، باتخاذ الأصنام وسائط بينهم وبين الله، لاعتقادهم
أنهم أقل من أن يرحمهم الله بدون توسطها . فاشتد لذلك خوفهم من
الأصنام، وتعلقت قلوبهم بها في الاستشفاء والاستسقاء واستدراار
الأموال، واستيهاب الذرية، وتعرف العواقب للإقدام، أو الاحجام
على انشاء سفر، أو عقد نكاح، أو غيرها .

ومن العرب من أنكر عبادة الأصنام، قبل الإسلام. منهم :
زيد بن عمرو بن نفيل. قال :

تركت الالات، والعزى جميعاً كذلك، يفعل الجلد الصبور،
فلا العزى أدين ولا ابنتيها، ولا صنمى بني غنم أزور
ولا هبلاً، أزور وكان رباً لنا فى الدهر، إذ حلمى صغير
تشديد القرآن فى نكران عبادة الأوثان :

ولكن، لم يقتد بهؤلاء العقلاء القليلين غيرهم، فلم يثمر
انكارهم ثمرة، فى المجتمع حتى جاء الإسلام بقوته الروحية ومبادئه
الراسية، فأعلن القرآن : أن التقرب لغير الله لنيل غرض من أغراض
الحياة، على غير الوجه المعتاد، شرك بالله، يبعد من رحمته، ويستنزى
شديد نقمته. وكشف عن هذا الضلال بضرب كثير من الأمثال، ففى
سورة النساء : ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن
يشاء﴾. وفى الحج : ﴿ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، فتخطفه
الطير، أو تهوى به الرياح فى مكان سحيق﴾، وفى العنكبوت : ﴿مثل
الذين اتخذوا من دون الله أولياء، كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً، وإن
أوهن البيوت، لبيت العنكبوت، لو كانوا يعلمون﴾. وفى النحل :
﴿ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شىء، ومن رزقناه من رزقاً
حسناً، فهو ينفق منه سراً وجهاً، هل يستوون. الحمد لله، بل أكثرهم
لا يعلمون﴾. ﴿وضرب الله مثلاً رجلين : أحدهما أبكم لا يقدر على
شىء، وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأت بخير، هل يستوى هو،
ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم﴾. وفى الزمر : ﴿ضرب الله
مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون، ورجلاً سلماً لرجلٍ، هل يستويان
مثلاً. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون﴾.

اتخاذ الوسائط :

ونفى تعالى اتخاذ الوسائط في قبول التوبة، والجزاء على الأعمال . فقال : ﴿ومن يغفر الذنوب إلا الله﴾ ، ﴿ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء﴾ ، ﴿إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون﴾ ، ﴿إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم﴾ . قال القرطبي في تفسيره : «ليس لأحد أن يقبل توبة من أسرف على نفسه، ولا أن يعفو عنه» . قال علماؤنا : وقد كفر اليهود والنصارى بهذا الأصل العظيم في الدين . «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، وجعلوا لمن أذنب أن يأتي الخبر، أو الراهب فيعطيه شيئاً، ويحط عنه ذنوبه، افتراء على الله . قد ضلوا، وما كانوا مهتدين .

الخوف من المخلوق :

ونفى الخوف من المخلوق بلا سبب عادي، فقال عن ابراهيم : ﴿ولا اخاف ما تشركون به، إلا ان يشاء ربي شيئاً . وسع ربي كل شيء علماً، أفلا تتذكرون . وكيف أخاف ما اشركتم، ولا تخافون انكم اشركتم بالله، ما لم ينزل به عليكم سلطاناً . فأى الفريقين احق بالأمن إن كنتم تعلمون﴾ . وحكى ما دار بين هود وقومه بقوله : ﴿أن نقول إلا اعتراك بعض آهتنا بسوء، قال إني أشهد الله، واشهدوا إني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون﴾ . وخاطب خاتم النبيين بقوله : ﴿أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد﴾ . وضرب مثلاً لهذا الخوف فقال : ﴿ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؛ فأنتم فيه سواء، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؛ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون﴾ .

وقد عقد القرافي في فروقه، الفرق الخامس والستين والمائتين للفرق بين خوف المخلوق المحذور، وغير المحذور، وأبدى وجهاً نفيساً للتشبيه في قوله تعالى : ﴿ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أؤذى في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله﴾ .

نسبة النفع والضرر لغير الله :

وأنكر نسبة النفع والضرر لسوى الله فقال : ﴿وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وان يمسسك بخير، فهو على كل شيء قدير - قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن إرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو ارادنى برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ - قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، فلا يملكون كشف الضر عنكم، ولا تحويلا : أولئك الذين يدعون، يتغنون إلى ربهم الوسيلة : أيهم أقرب، ويرجون رحمته، ويخافون عذابه، ان عذاب ربك كان محذورا﴾ .

افراد الله بالتصرف والغيب :

وقال في الاستشفاء عن الخليل : ﴿وإذا مرضت فهو يشفين﴾ . وقال في الاستمطار : ﴿ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده﴾ . وقال في الاستحفاظ من الآفات : ﴿قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن﴾؟ وقال في استمناع الذرية : ﴿يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكراً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً﴾ . وقال في استطلاع الغيب : ﴿وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء﴾ .

تحيل الشيطان لإحياء ما أماته القرآن :

وكل أنواع ضلال المشركين، قد تعددت فيها آيات القرآن

وتنوعت لها أساليبه فكشفتها كل الكشف ووصفت ادواءها غاية الوصف، وأبانت وجه الحق فيها أبلغ ابانة، وأعانت على سلوك الكمال لمن وفق إليه أنفع اعانة، فولى الشرك إذ ذاك الأدبار، واختفى أيام ظهور القرآن عن الأبصار، فأصبح اسمه من أنصاره بالأمس مهجوراً، ولم يبق في مظاهره بالاحترام المذكوراً، فلما اختفت عنا معاني القرآن، خلع عليه الشيطان ما شاء من ألوان وقدمه لنا بعناوين آخر، غرت من لم يكن تحت راية القرآن والأثر، فقبلوا آثاره دون اسمه، ولم يهتم ابليس للنفار من اسمه، بعد حياة رسمه، وتمثل الشرك لهذه الحال، بقول من قال :
تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار

(١١) التبرك وسد الزرائع

انباء الحياة على الأسباب :

ان الباحث في أسرار الحياة ، وما يحدث في هذا العالم من أحداث يجد لكل شىء سبباً وينتهى إلى الشعور بقوة غيبية تعلو عن الأسباب ، وتستغنى عنها . ونفتقر نحن إليها في تيسير الأسباب ، لتيسير الأعمال . ومن أظهر مقومات الإيمان ، توحيد تلك القوة الغيبية ، وتخصيصها بالله . وفي الذكر الحكيم : ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ . وَاللَّهُ هُوَ الْغَنَى الْحَمِيدُ﴾ .

الخوارق والمخاريق :

ثم إن من الأعمال ، ما تكون له أسباب خفية ، لا يدركها قاصر النظر فيرى أن أصحابها ارتفعوا عن الحاجة إلى الأسباب العادية ، وأصبحوا ذوي مكانة غيبية ، وأولى منزلة خصوصية . ومن الناس من تظهر على أيديهم وفي أحوالهم آيات يعبر عنها المتكلمون بالمعجزات في حق الأنبياء ، وبالكرامات في حق الأولياء ، فيكون هؤلاء الأنبياء والأولياء مظهرًا من مظاهر قدرة الله تعالى ، يدعوا المتبصر إلى احترامهم والائتساء بهم .

الاعتقاد في أصحاب الخوارق والمخاريق :

ولضعاف الإيمان وقليلي المعرفة وبسطاء العقول ، امام الفريقين أهل الآيات الغيبية وأصحاب الأسباب الخفية ، موقفان : أحدهما ، اعتقاد ان ذواتهم مصدر لتلك الخوارق الحقيقة أو الوهمية فلا يضيفونها إلى الله ، وثانيهما : اعتقاد أن لهم نفوذًا في إرادة الله ، وتحكمًا في قدرته ،

يستوجبان التوسط بهم إليه في تحصيل ما قصرت عنه الأسباب . ومن اعتقد أحد هذين الاعتقادين فقد اعتقد عقيدة الكلدان في الكواكب أو عقيدة العرب في الأصنام فكان مشركاً صرفاً ، وإن أشبه الموحدين في شيء من أقوالهم وأفعالهم الدينية .

التبرك :

وهناك موقف ثالث مع ذنك الفريقين : وهو التبرك بآثارهم وأماكنهم وما يضاف إليهم في حياتهم من نحو ثيابهم وحيواناتهم ، أو ينسب إليهم بعد مماتهم من مثل تماثيلهم وأبنية قباهم . وليس هذا التبرك نفسه شركاً ولكنه قد يكون ذريعة إليه ، كما وقع لقوم نوح في التبرك بصالحيتهم ، وللعرب في التبرك بحجارة حرمهم . وتشابه الباعث على الوثنية ، في أمتين بينهما آلاف السنين ، مما يبعث على الحذر من هذا التبرك ، ويقوى الظن في اقتضائه للشرك .

معنى التبرك :

ونحن نشرح مادة التبرك ثم نقف عليه بما جاء فيه إثباتاً ونفيًا ، ونعقبه بوجه الجمع بين الروايات . قال في الصحاح : « البركة : النماء ، والزيادة . والتبريك : الدعاء بالبركة . وطعام بريك : كأنه مبارك . ويقال : بارك الله لك وفيك وعليك وباركك . وقال تعالى : ﴿ بورك من في النار ، وتبارك الله ﴾ . أى بارك مثل قاتل ، وتقاتل إلا أن فاعل يتعدى ، وتفاعل لا يتعدى . وتبركت به أى : تيمنت به » وقال الراغب : « البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء » . قال تعالى : ﴿ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ﴾ . وسمى بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة والمبارك ما فيه ذلك الخير . . . ولما كان

الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر،
قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة، هو مبارك وفيه بركة» .

ما جاء في التبرك :

١ - وفي كتاب الصلاة من صحيح البخارى «باب المساجد :
التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي ﷺ» ثم أسند
إلى موسى بن عقبة أنه قال : «رأيت سالم بن عبد الله، يتحرى أماكن
من الطريق فيصلى فيها ويحدث أن أباه كان يصلى فيها، وأنه رأى النبي
ﷺ يصلى في تلك الأمكنة» ففي فعل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما،
وابنه اثبات للتبرك بآثار النبي ﷺ .

٢ - وفي موطأ مالك وسنن النسائي عن محمد بن عمران
الأنصارى عن أبيه أنه قال : «عدل إلى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما
وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة فقال : ما أنزلك تحت هذه السرحة ؟
فقلت : اردت ظلها فقال هل غير ذلك ؟ فقلت : لا ، ما أنزلنى إلا
ذلك . فقال عبد الله بن عمر : قال رسول الله ﷺ : إذا كنت بين
الأخشبين من منى ، ونفخ بيده نحو المشرق ، فإن هنالك وادياً يقال له :
السُّرر، به شجرة سرتحتها سبعون نبياً ، والسرحة : كتمة شجرة طويلة
ذات أغصان . والأخشب جبال مكة ومنى . والأخشبان هنا : ما تحت
العقبة بمنى ، وفوق مسجدها . ونفخ : أشار . والسرر بضم السين
وكسرهما ، وسر بالبناء للنائب يحتمل أن يكون من السرة أى قطعت
سرتهم هنالك وقال مالك وابن حبيب : هو من السرور، أى : بشروا
عندها بالنبوة . ودل الحديث على التبرك بمواضع النبيين، كما قاله
الزرقانى فى شرحه (٢٨٥٠٢) .

٣ - وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما : كان النبي ﷺ يزور قباء راكباً، وماشياً، فيصلي فيه ركعتين . وفيه اثبات للتبرك أيضاً .

٤ - وفي الموطأ وكتاب الحج من صحيح البخارى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للحجر الأسود : «أما والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت النبي ﷺ استلمك ما استلمتك» هذا لفظ البخارى . وفيه نفي للتبرك . قال الباجي في المنتقى ما خلاصته ، بين عمر للناس أن تقبيل ذلك الحجر ، إنما هو اقتداء بالرسول ، وليس تعظيماً لذات الحجر أو لمعنى فيه ، حتى يكون من تعظيم الجاهلية أوثانها ، لا اعتقاد النفع والضرر فيها . (٢ : ٢٨٧)

٥ - وفي رسالة البدع والنهى عنها أن مؤلفها ابن وضاح قال : «سمعت عيسى بن يونس مفتى أهل طرسوس يقول : أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التى بويع تحتها النبي ﷺ فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها ، فخاف عليهم من الفتنة . قال عيسى بن يونس ، وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع» (ص ٤٢) .

٦ - وقال الحافظ في الفتح : «ثبت عن عمر أنه رأى الناس في سفييتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك ، فقالوا قد صلى فيه النبي ﷺ فقال : من عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض فإنما هلك أهل الكتاب ، لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم ، فاتخذوها كنائس ، وبيعاً» . (١ : ٤٥٠) ورواه ابن وضاح في رسالته بنحوه ، وبين في روايته ان ذهاب الناس إلى مصلاه ﷺ كان للصلاة فيه . ثم نقل عن مالك وغيره من علماء المدينة ، كراهية اتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي ﷺ ماعدا

قباء وحده، ونقل عن سفيان الثوري ووکیع وغيرهما، ممن يقتدى به
عدم تتبع الآثار والصلاة فيها ثم قال :

«فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين، فقد قال بعض من
مضى : كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس، كان منكراً
عند بعض من مضى، ومتحجب إليه بما يبغضه عليه، ومتقرب إليه بما
يبعده منه، وكل بدعة عليها زينة وبهجة». (ص ٤٣).

الجمع بين ما جاء في التبرك :

فأنت ترى من هذا إثبات بعض الأخبار للتبرك، ونفى بعضها له
حتى أن عمرو ابنه لم يتواردا على التبرك بآثاره ﷺ ومنزلتها عظيمة في
العلم والدين ومحبة أكرم المرسلين. ثم التبرك حيث أثبت في روايات
الإثبات فإنما المقصود منه طلب الزيادة، في ثواب الطاعة. وقال الباجي
في المنتقى موجهاً أعلامه ﷺ لأئمة بقصة وادى السرر «وإنما أعلم بذلك
ﷺ فيما يظهر إلي والله أعلم لفضل الذكر عندها لمن مر بها، ورجاء اجابة
الدعاء وتنزل الرحمة عندها». (٣ : ٨١)

والتبرك على هذا الوجه عندي معقول لأن ذكرى الأنبياء
والصالحين، ورؤية آثارهم مما يزيد الموحدين خشوعاً وتعريفاً بتقصيرهم
في طاعة خالقهم، فتخلص بذلك عبوديتهم لله تعالى، وحينئذ تكون
الإثابة على عبادتهم اسمى، وقبول دعائهم أرجى، وطمعهم في تنزل
الرحمة أقوى. وروايات نفى التبرك، غير معارضة لروايات إثباته بهذا
المعنى، لأن النافين إنما يقصدون الاحتياط، على عقائد العامة أن
تزيع، كما سبق في توجيه مخاطبة عمر للحجر الأسود، وأنه قطع الشجرة
خوف الفتنة، وأنه حذرهم أن يهلكوا بتتبع الآثار، هلاك أهل الكتاب .

الاحتياط :

والاحتياط من الضلال مشروع، ففي الموطأ والصحيحين، عن عائشة رضى الله عنها أن النبي ﷺ قال : «ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة، اقتصروا عن قواعد إبراهيم . قالت : فقلت يارسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم ؟ فقال رسول الله ﷺ : لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت .

شروط التبرك :

والذى تفيده النقول السابقة فى مجموعها إثباتاً ونفيّاً وتوجيهاً أن التبرك مشروع، ولكنه مقيد بقيود. أحدها أن يكون التبرك بفعل طاعة مشروعة كصلاة ودعاء رجاء القبول، وزيادة الأجر، لا يحمل تراب أو بخور وغيرهما من أجزاء المكان المتبرك به، أو الأشياء الموضوعة فيه، نعم ثبت عن الصحابة أنهم تبركوا بالتمسح بفضل وضوئه ﷺ والتدلك بنخامته، بل ان منهم من شرب دم حجامته ﷺ ولكن لم يرد انهم فعلوا نحو ذلك مع غيره ﷺ من خلفائه الراشدين، وأهل بيته الطاهرين . فيكون هذا الضرب من التبرك، مقصوراً على ذاته الشريفة منقطعاً بموته . وقد بسط الحديث فى ذلك صاحب الاعتصام (٢ : ٦-٩) ثانيها : ان لا يحمل المتبرك غيره على التبرك، ولا أن يدعو إليه فلا ينصب شئ للعموم يتبركون به . ثالثها : أن يتفقد له المرور بمكان التبرك، لا أن يقصد إليه من بعيد، ويقتحم السفر من أجله . رابعها : أن يكون من المعرفة بدينه بحيث لا تضله خطرات النفس، ولا نزعات الشيطان، لا أن يكون ضعيف الإيمان قليل المعرفة . ولقلة اطلاعى لم أر من افصح عن هذه الشروط، ولكنها مقتضى العلم ووحى النصيحة .

وقد كان النبي ﷺ وأصحابه رضوان الله عليهم ، محتاطون على الاعتقاد أى احتياط حتى لا يزل أويكدر بالاختلاط .

سد الذرائع :

ومن الاحتياط القول بسد الذرائع ، وهو مذهب مالك وأصحابه ومروى عن أحمد بن حنبل . وبهذا الأصل منع المالكية صوراً من بيع العينة وبيع الأجال .

معنى الذريعة لغة وشرعاً :

وضبط ذلك خليل فى مختصره بقوله : «ومنع للتهمة ما كثر قصده» قال فى الصحاح : «والذريعة الوسيلة وقد تذرع فلان بذريعة أى توسل والجمع الذرائع» وفرق أبو هلال العسكري فى فروقه بين الذريعة والوسيلة فقال : الوسيلة عند أهل اللغة هى القربة والذريعة إلى الشئ هى الطريقة إليه ، وليست الوسيلة هى الطريقة نفسها (ص ٢٤٨) ومعناها فى الشرع ما قاله القرطبى فى تفسيره : «الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع فى ممنوع (٢ : ٥٨) وبنحو هذا عرف الفقهاء بيع الأجال ، ويشهد لسد الذرائع من الكتاب والسنة نصوص وظواهر تقتصر منها على ما يلى :

أدلة سد الذرائع :

١ - قال تعالى : ﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم﴾ ، فهى عن سب الآلهة الباطلة حتى لا يسب الإله الحق .

٢ - وقال أيضاً : ﴿واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت إذ تأتئهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبثون

لا تأتيهم». وذلك أن الله حرم عليهم الصيد يوم السبت فأمتهم الحيتان وصارت تظهر لهم ذلك اليوم، فسدوا عليها فيه تذرعاً بالسد للصيد يوم الأحد، فعاقبهم الله على ذلك، وحكاه على معنى التحذير.

٣ - وفي الصحيحين عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضی الله عنهن ذكرتا لرسول الله ﷺ كنيسة رأتها بالحبشة، فيها تصاوير فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله.

٤ - وفيهما عن النعمان بن بشير رضی الله عنهما أنه ﷺ قال : « ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما أمور مشتهيات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» الحديث .

٥ - وفيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما أنه ﷺ قال : « ان من الكبائر شتم الرجل والديه . قالوا يارسول الله : وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : نعم ، يسب أبا الرجل ، فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه » ، فجعل التعرض لسب الآباء كسبهم . ولقد أصاب من قال :

ان السلامة من سلمى وجارتها أن لا تحل على حال بواديها

(١٢) آثار الشرك في المسلمين

آثار فقد العلم النافع في الأمم :

ان الأمم متى فقدت العالم البصير والدليل الناصح، والمرشد المهتدى تراكت على عقولها سحائب الجهالات، وران على بصائرهما قبائح العادات وسهل عليها الإيمان بالخيالات، فانقادت لعالم طماع، وجاهل خداع، ومرشد دجال، ودليل محتال، وازدادت بهم حيرتها، واختلت سيرتها والتبست عليها الطرائق وانعكست لديها الحقائق. ففتهم العقل، وتقبل المحال وتشرد من الصواب، وتأنس بالسراب. هذا يتقدم إليها بما له أسباب خفية فتراه تصرفاً في الكون، وذلك يلقي إليها بأقوال مجملة ينزلها كل سامع على ما في نفسه فتراه من علم الغيب، وتقول : «سیدی فلان جاء بالخبر» ثم نجد من تسميه عالماً يثبت قدمها في هذا الخبال، ويزعم لها أن الحقيقة في هذا الخيال. وفي مثل هذه الحالة جاء حديث الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال :

«إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً، اتخذ الناس رؤساء جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا» .

موازنة بين الجاهلية الغابرة والجاهلية الحاضرة :

ولقد سادت هذه الحالة العالم الإسلامي، فانتهوا إلى جاهلية كجاهلية العرب في الدين لا في اللسان والبيان، فقد ارتقى العرب أيام جاهليتهم في معرفة معانى الكلام والإبانة عما في أنفسهم بالألفاظ

المؤدية لأصل المعنى ، ولكن المسلمين شمل انحطاطهم هذه الناحية أيضاً فلم يكونوا مثل أولئك العرب في فصاحة اللسان ، ووضع الأسماء على مسمياتها فتراهم يعتقدون في الغوث والقطب وصاحب الكشف ، والتصريف معنى الألوهية ، ولكن لا يسمونهم آلهة . ويخضعون لأولياهم ويخشونهم كخشية الله أو أشد ، ولا يسمون ذلك عبادة .

محاولة التفرقة بين الجاهليتين في الدين :

ويفرقون بينهم وبين من ساءهم القرآن مشركين بأنهم لم يعبدوا غير الله ، ولم يتخذوا معه إلهاً آخر كأولئك المشركين . وربما مازوا أنفسهم من الجاهلية الأولى بأن وصفهم بالشرك جاء من قبل اعتقادهم في الجهاد وغير الصالحين من العباد ، أو أن أحداً غير الله يماثله في الخلق والإيجاد ويقولون نحن إنما نعتقد في الصالحين الاختيار أن الله جعل لهم النفع والضرب في هذه الدار وتلك الدار فهم يعطون أو يمنعون وبأيديهم مفاتيح غيبه ، وتحت قبضتهم خزائن فضله ، ينزلون الأمطار متى شاءوا ويعافون من أحبوا ويبتلون من أبغضوا ، ويهبون لمن أرادوا ذكوراً أو إناثاً أو يزوجونهم ذكراً وإناثاً ، ويجعلون من غضبوا عليه عقيباً .

عدم جدوى هذه التفرقة :

وقد قدمنا بيان معنى الألوهية والعبادة فتذكره ، ثم أجد النظر في حال مسلمي اليوم تجد منهم من ألهوا المخلوق وعبدوه . وتبرؤهم من اللفظ إنما هو لضرورة حكمه الشرعي وجهلهم بالمعنى اللغوي . وما مازوا به أنفسهم عن الجاهلية الأولى فراراً أيضاً من حكم الشرك الذي هو ضروري وجهلهم بمدلوله في الشرع والوضع . وقد كشفنا الغطاء على معنى الشرك وصورنا حقيقته عند العرب ، ومن قبلهم في فصول

مرت . فارجع إليها تتركك التفرقة غير مجدية عند الشارع ولا صحيحة في الواقع . ثم ان من هؤلاء المسلمين من يعتقدون في الاحجار، وغير الصالحين من الأشرار ولا يفرقون بين قدرتهم وقدره الواحد القهار . وهم بعد مسلمون سنيون ، متى رضى عنهم شيوخ الطرق أو المرابطون !!

مساواة هذه الأمة لمن قبلها في حكم السنن الإلهية :

إن ما وقع فيه العرب ومن قبلهم يقع فيه غيرهم بعدهم إذا ما جهلوا مثلهم أصول الدين ، وبالعوا في التبرك بالصالحين . فإن الله يقول : ﴿سنة الله التي قد خلت من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلاً﴾ . وعلماء الاجتماع يقولون «التاريخ يعيد نفسه» ، والمتكلمون يحكمون بأن «ما جرى على المثل يجرى على المماثل» فإذا كان مجموع المسلمين انتهوا في الدين إلى جهالة المشركين ، فمحاولة تبرئتهم من الشرك غش وتضليل وجحد للشريعة وتعطيل .

صور من الوثنية الحاضرة :

ألست ترى في أوساطهم قباباً تبذل في شيدها الأموال ، وتشد لزيارتها الرحال ، أم لست تسمع منهم استغاثات وطلب حاجات من الغائبين والأموات ؟ أم لم تعلم بدور تنعت بدار الضمان تشتري ضمانتها بالأثمان ؟ أم لم تجتمع بذرية نسب للمرابطين اعطاؤها بقوة غيبية . أم لم تتكرر عليك مناظر مكلفين اباحيين يقدسون بصفتهم مرابطين أو طريقين هذا إلى اجتماعات تنتهك فيها كل الحرمات باسم الزردات ، أو تحت ستار الاعتقادات والدعوة إلى أوضاع مبتدعة صدت الناس عن اتباع السنة المطهرة . والخبير بحياة أهل عصره العالم بأصول دينه لا يتردد في ظهور الشرك وانتشاره ، وتعدد مظاهره وآثاره . والعامى الفطرى

لوسألته وأفهمته لوجدت عنده الخبر اليقين لإثبات أن أمثاله - وما أكثرهم - في ضلال مبين هذا إجمال تفصيله فيما بعد من الفصول .

دخول الوثنية في أركان الإسلام الخمس :

وارجع البصر نحو أركان الإسلام الخمس التي ليس في كونها عبادة لبس ، هل تجد المسلمين يأتون بها على وجهها أم يخلصون بها الخالق جل وعلا ؟ أنك تجدهم يشهدون شهادة الإخلاص ثم لا يخلصون لله ، بل يفرعون لأوليائهم ، ويخشونهم خشية تأليه . وتراهم يصلون ولكن لا يخشعون ، إلا بين يدي من به يتبركون ، ويتساهلون في اخراج الزكوات ويتشددون في الوفاء بما ينذرون للمزارات والمقامات ، بل يشحون بما هو منها واجب مشروع ، ويسخون بالمقدار المبدوع ، كالكميال المقرر في الحبوب للشيخ عبد القادر الجيلاني . ويصومون رمضان معرضين عن الحجة الشرعية في ثبوته وانقضائه ، متعمدين مخالفتها إلى أوامر رؤسائهم الروحيين من المرابطين والطرقين ، ويصيرون على الجوع والعطش في زيارة هؤلاء الرؤساء ويألمون لذلك في الصيام لله ويحجون بقله ، ويزورون ساداتهم بكثرة ، ويطوفون ببعض المزارات ، ويوقتون لها الأوقات ، ويجعلون أعداداً منها تقوم مقام الحج إلى البيت الحرام . فهل تفرق مع هذا بين جاهلية عصر الوحي ، وجاهلية زمن الاستعباد والبغي ؟

وجوه الشبه بين الوثنيتين الحاضرة والغابرة :

لا فرق بينهما في الجهل بما ينافي التوحيد ، ولا في الابتلاء بالمبتدعين والدجالين ، ولا في التبرك بالآثار احتماء من الأقدار ، ولا في التقرب من الاحجار ، والنفور من المرشدين الأخيار ، ولا في عصيان من

خلقهم وعبادة ما نحتوه، ولا في افتراق الكلمة والانقسام إلى شيع متعادية أما الذل والخوف والفقر، فحظ زماننا منها أوفر .

علة الانحطاط الحاضر :

ان لم نخسر أنفسنا، وبقي فيها مكان للأنصاف، وشعور بحب السلامة اعترفنا بدائنا، وبحثنا عن دوائنا . ولا داء إلا ما نزل بالعقول من الجهالة، وران على القلوب من الضلالة، فلا علم بما يصح العقيدة، ولا شعور بما يبعث على الفضيلة، إلا من رحم ربك . وقليل ما هم . وعلى قلتهم لم تعرفهم العامة فتحتديهم في العقيدة والسيرة، ومن عرفت منهم لم تعرف غير أسمائهم، فاكتفت بمجرد محبتهم . فهي لا تفتح أبصارها إلا على مناظر البدعة، واجتماعات التدجيل، ولا تعرف بصائرهما إلا الاعتماد على البركات، التي ألصقها الوهم ببعض الجمادات، أو من يرون لهم من الناس خصوصيات، ولا تعد من صالح أعمالها الذي تعده ليوم مآلها، إلا المبالغة في تعظيم آباء وشيوخ، وكل ما يجعل قدمها راسخة في الشرك والرذيلة، كل الرسوخ . أما العز والأمن، أما السيادة والغنى، أما الإباء، والشمم، فتلك صفات ذهب بها أمس، وتوارت عن الحس، لم يعرفها جيلنا حتى ينشدها، ولم يتذوقها حتى يألم لفقدها، بل انعكست حقائقها لديه، فيما انعكس عليه، من الحقائق . فالعز جبروت، والأمن جبانة، والسيادة وظيف حكومي، والغنى فسوق عمومي، والإباء جنانية، والشمم كبر .

ان للشرك آثاراً تختفي في العقائد الباطنة، وتجرى مع الأقوال اللفظية، وتظهر في الأفعال البدنية، وتبدو في النفقات المالية . وفي الفصول الآتية نعرض - إن شاء الله - لفصول من تلك الآثار، ونفصل منها ما يلتبس شركية وشرعية ببيان فيه موقع للمكابر، وموقع للمتردد

الحائر، وجلاء للعقول الصدئة، وطهارة للنفوس الدنسة، وحياة
للقلوب الآثمة. ومن شعر عبدالله بن المبارك :

نصيحة :

رأيت الذنوب تमित القلوب وقد يورث الذل إدمانها
وترك الذنوب، حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها

وتلك هي التقوى التي قال فيها ابن المعتز :

خل الذنوب، صغيرها وكبيرها، ذاك التقى
واصنع، كماشٍ فوق أر ض الشوك، يحذر ما يرى
لا تحقرن صغيرة : ان الجبال، من الحصى

(١٣) الولاية

وجه الابتداء في مظاهر الشرك بالولاية :

الولاية والكرامة من الألفاظ الدينية المشهورة عند العامة . ولكن التبس عليهم المعنى الشرعى لها بالمدلول الشركى ، فاستغل ذلك الالتباس لتضليل الناس . أهل الزهد فى العلم والحرص على المال ، من رؤساء الطرق ، وكل من شايعهم وخدمهم من علمائهم أضل من الجهال . ولبسوا بتلك الألفاظ على النقاد والوعاظ ، فكادوا يلبسون دعوة المصلحين ، غير لباسها ، ويصلون الى أمنيتهم فى نقضها من أساسها . ولكن الثقة بالله حصن لا يقوض ، وسنته فى علو الحق على الباطل ثابتة لا تنقض . فكم عولوا على ما قولوا ، وأجملوا فيما هولوا ، وبهتوا فيما نعتوا ، وشتموا بما لم يعلموا . كالقائهم الى الحكومة بأنا وطينون نعمل للاستقلال ، وبثهم بين العامة إنا وهابيون معتزليون الى أقوال ، هى أبعد فى الخيال من أحاديث الاغوال ، وإن كانت إياها فى التهويل والتضليل ، عند من ليس له فى دينه كبير تحصيل ، وأقوى دعاية أثرت فىمن لم يعنوا بالبحث عن الحق بعض عناية ، نسبتنا الى نكران الكرامة والولاية ، وما أكثر فى أمتنا اليوم هذا الفريق الذى هو بالرثاء له لا بالجزع منه خليق . ولهذا قدمنا القول فى الولاية وقفينا عليه بالكرامة ، بعد ان ازحنا الشك عن معنى الشرك .

المعنى اللغوى :

الولى بفتح فسكون : القرب والدنو ، وحصول ثان بعد أول من غير فصل يقال : تباعد بعد ولى ، وكل مما يليك أى يقاربك . ويقال

سقط الولى وهو المطر يلى الوسمى ويحصل بعده . والمطر الولى يقال ايضاً بوزن فعيل .

والولاء بالفتح : القرابة والنصرة يقال بينهما ولاء . وبالكسر الموالة والمتابعة تقول أفعل هذه الأشياء على الولاء وتوالى عليه شهران . والموالة بين شخصين تكون ايضاً مضادة للمعاداة .

والولاية بالكسر السلطان يقال وليت الأمر اليه فأنا وال . ونحن ولاية وبالفتح النصره يقال هم على ولاية إذا اجتمعوا على النصره . وتكون الولاية بالكسر على هذا المعنى عند الجمهور، وجعلها سيبويه اسماً لما توليته وقمت به .

والمولى ابن العم ، والعاصب ، والحليف والناصر ، والجار .

والولى وزان فعيل ضد العدومن وليه إذا قام به يكون بمعنى فاعل وبمعنى مفعول فمن الأول الله ولى الذين آمنوا، ومن الثانى المؤمن ولى الله للمطيع له . وكل من ولى أمر غيره فهو وليه . ويطلق على ابن العم والناصر والصديق والمحب . تقول توليته إذا جعلته ولياً . ومنه : «ومن يتولهم منكم فإنه منهم» . كل هذا من الصحاح والقاموس والأساس والمصباح .

العداوة :

وفى فروق أبى هلال العسكرى (ص ١٠٦) : «العداوة البعاد ، من حال النصره . ونقيضها الولاية وهى القرب من حال النصره» وفى الأصل الهرب مكان القرب وهو تحريف بين . ثم قال فى الصفحة بعدها : «العداوة إرادة السوء لما تعاديه . وأصله الميل ومنه عدوة الوادى : وهى جانبه ويجوز أن يكون أصله البعد ومنه : عدواء الدار أى

بعدها . وعدا الشئ يعدوه إذا تجاوزه كأنه بعد عن التوسط» ، وقال أيضاً (ص ١٥٦) : «الولاية قد تكون بإخلاص المودة . والنصرة تكون بالمعونة والتقوية وقد لا تمكن النصره مع حصول الولاية . . . والولاية بالفتح النصره لمحبة المنصور لا للرياء والسمعة لأنها تضاد العداوة . والنصرة تكون على الوجهين» ، ونقلنا كلامه في أصل العداوة زيادة في توضيح ضدها الولاية .

الولي والمولى :

وقال في المولى والولي : «الولي يجرى في الصفة على المعان والعين تقول : الله ولى المؤمنين أى معينهم ، والمؤمن ولى الله أى المعان بنصر الله عز وجل . ويقال أيضاً : المؤمن ولى الله والمراد أنه ناصر لأوليائه ودينه ، ويجوز أن يقال : الله ولى المؤمنين : بمعنى أنه يلى حفظهم ، وكلاءتهم كولى الطفل ، المتولى شأنه .

«ويكون الولى على وجوه منها : المسلم الذى يلزمه القيام بحقه إذا احتاج إليه ، ومنها الولى المحالف المعاهد ومنها ولى المرأة القائم بأمرها ، ومنها ولى المقتول الذى هو أحق بالمطالبة بدمه .

«وأصل الولى : جعل الثانى بعد الأول من غير فصل من قولهم : هذا يلى ذاك والياً ، وولاه الله كأنه يلى أمره ولم يكله إلى غيره . وولاه أمره وكله إليه كأنه جعله بيده وتولى أمر نفسه قام به من غير وسيطة . . . ويجوز أن يقال معنى الولى : أنه يجب الخير لوليه كما أن معنى العدو أنه يريد الضرر لعدوه .

«والمولى على وجوه ، هو السيد والمملوك والحليف وابن العم والأولى بالشئ الصاحب . . . وتقول الله مولى المؤمنين بمعنى أنه

معينهم ولا يقال انهم مواليه بمعنى أنهم معينوا أوليائه كما تقول : إنهم أولياؤه بهذا المعنى» (ص ٢٣٥) .

وفي مفردات الراغب «الولاء والتوالى ، أن يحصل شيآن فصاعداً حصولاً ليس بينهما ما ليس منهما ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة ، ومن حيث الدين ، ومن حيث الصداقة والنصرة ، والاعتقاد والولاية النصره والولاية تولى الأمور قيل : الولاية والولاية واحدة نحو الدلالة ، والدلالة وحقيقته تولى الأمر .

«والولى والمولى يستعملان فى ذلك كل واحد منهما يقال فى معنى الفاعل : أى الموالى ، وفى معنى المفعول : أى الموالى يقال للمؤمن هو ولى الله عز وجل . ولم يرد مولاة وقد يقال : الله تعالى ولى المؤمنين ، ومولاهم .

فمن الأول قال تعالى : ﴿الله ولى الذين آمنوا - ان ولى الله - والله ولى المؤمنين - ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا - نعم المولى ونعم النصير - واعتصموا بالله هو مولاكم ، فنعم المولى﴾ . ومن الثانى قال تعالى : ﴿قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس - وإن تظاهروا عليه فإن الله هو مولاه - ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق﴾ .

وفى تفسير الثعالبى : «إذا لازم أحد أحدا ، بنصره ووده واهتباله فهو وليه ، هذا عرفه لغة» (١ : ٢٠٣) .

خلاصة معنى الولاية :

وإذا أجدت النظر فيما جلبناه ألفيت مرجع الولاية إلى النصره ، والعون فى محبة وعطف . وإنما أطلعنا فيما نقلنا من تفاصيل استعمالها ،

ليسهل عليك فهم تصرفات القرآن فيها إثباتاً ونفيّاً ومدحاً وذمّاً وإفراداً وعطفاً .

الولاية الدنيوية الناقصة :

فقد أثبتها تعالى بين الكفار والشياطين على معنى الذم لهم في آيات منها في النساء : ﴿فقاتلوا أولياء الشيطان﴾ . وفي الأعراف : ﴿إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون - إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ، ويحسبون أنهم مهتدون﴾ . وفي الأنفال : ﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾ . وهذا الضرب من الولاية موالاة دنيوية غير خالصة ولا نافعة في الأخرى لقوله تعالى في أهلها : ﴿تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى - كمثل الشيطان إذ قال للإنسان : اكفر فلما كفر ، قال إني بريء منك - يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئاً﴾ .

نفي الولاية بين أهل الحق وأهل الباطل :

ونفاها تعالى بين المؤمنين والكافرين ونهى عنها في مثل آيات العقود والأنفال ، وبراءة ، والممتحنة ، فقال : ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء . ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء - مالكم من ولايتهم من شيء - يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان - يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة﴾ .

إثبات الولاية بين أهل الحق :

وأثبتها بين المؤمنين تشريعاً في مثل ما في الأنفال وبراءة . فقال : ﴿إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ،

والذين آووا ونصروا، أولئك بعضهم أولياء بعض - والمؤمنون
والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض ﴿١٠﴾ .

إفراد الله بالولاية :

وخص تعالى نفسه بها وأبطل ولاية غيره في آيات بالبقرة،
والأنعام، والأعراف، وهود، ويوسف، والشورى. فقال : ﴿الله ولي
الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم
الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات - قل أغير الله أتخذ وليا
فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم - ولا تتخذوا من دونه
أولياء. ان وليي الله الذي نزل الكتاب - وما لكم من دونه من أولياء ثم
لا تنصرون - رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث
فاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفي مسلما
والحقني بالصالحين - أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي . وهو
الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، وينشر رحمته وهو الولي الحميد ﴿١١﴾ .

الولاية التي تختص بالله :

وعطف تعالى غيره عليه فيها في مثل ما في العقود والتحريم
فقال : ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة
ويؤتون الزكاة، وهم راعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن
حزب الله هم الغالبون - وإن تظاهرا عليه، فإن الله هو مولاه، وجبريل
وصالح المؤمنين ﴿١٢﴾ .

الولاية الخاصة :

واختص تعالى من خلقه طبقة سماهم أولياء، وأثنى عليهم
وبشرهم . فقال في سورة يونس : ﴿ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا

هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ﴿١﴾ .

بيان المراد من تصرفات القرآن فى الولاية :

وليس بين كل هذه المواضع تعارض، بل هى تجرى على سنن من الارتباط إلى غاية من البيان. فالولاية بين العباد معناها التناصر والتعاون بما يملكون من أسباب النصر، والاعانة حسب جرى العادة، وذلك ممدوح فى الحق والخير، مذموم فى الباطل والشر، ممكن فى الدنيا بين الأبرار وبين الفجار. وتختص الولاية بالله إذا كانت للفاعل من وليه إذا قام به وأعانه، وتولى حفظه ورعايته، لأنه تعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت، والناصر للعبد الذى يهيم له الأسباب العادية، ويعينه بما هو خارج عن الأسباب، ويلطف به فيما يلم به. فمن اتخذ ولياً غير الله، بهذا المعنى فقد اتخذ معه شريكاً ولهذا قال فى سورة الرعد : ﴿افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ؟ وجعلوا لله شركاء﴾ . ويشترك غير الله به فيها إذا كانت للمفعول فإن العبد يوالى الله وأوليائه. فمعنى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إنما الولي الذى توالونه، وتتولونه لقوله بعد ومن يتول. ومعنى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين المولى الذى يتولاه رسول الله ﷺ ولهذا جعل الراغب فيما تقدم عنه المولى هنا بمعنى اسم المفعول .

معنى الولي فى الشرع :

والأولياء الذين شرفهم الله بإضافتهم إليه فى سورة يونس . يصح كما سبق عن العسكرى أن يكونوا بمعنى الفاعل لنصرهم دين الله والدعاة إليه، وأن يكونوا بمعنى المفعول لإعانة الله لهم على الإخلاص

في الطاعة . وعلى التقديرين فهم من جمع إلى صحة العقيدة القيام بالفرائض ، والوقوف عند الحدود والتزود بالنوافل ، وهذا معنى وصفهم في نفس الآية بالإيمان والتقوى ، ووصفهم في غيرها بالإيمان مع الإسلام ، أومع الاستقامة أومع العمل الصالح أوما في معنى ذلك . قال تعالى في البقرة ، وفي النحل ، وفي الزمر ، وفي فصلت ، وفي الزخرف :

﴿وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار - إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون - فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه - إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون - يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ﴾ .

وفصل هذا المعنى أول سورة قد أفلح المؤمنون وحكم لأهله بقوله : ﴿أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ﴾ .

ووردت في هؤلاء الأولياء أحاديث أشرفها كما قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم حديث البخاري : «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه . ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه . فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه . قال القشيري في باب الولاية من رسالته : «الولي له معنيان : أحدهما فعيل بمعنى مفعول وهو من يتولى الله سبحانه وتعالى أمره قال الله سبحانه :

﴿وهو يتولى الصالحين﴾ . فلا يكله إلى نفسه لحظة بل يتولى الحق سبحانه رعايته . والثاني فعيل مبالغة من الفاعل وهو الذى يتولى عبادة الله وطاعته فعبادته تجرى على التوالى من غير ان يتخللها عصيان ، وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولى ولياً .

ومراد به كون عبادة الولى لا يتخللها عصيان ، أنه إن وقع منه الذنب تاب ، ولم يصر عليه كما صرح به فى موضع آخر . وقد قال تعالى : ﴿إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون﴾ . والوصفان اللذان يجبان لاستحقاق العبد الولاية ليسا جميعاً من كسبه . وإنما الذى من كسبه هو الوصف الثانى بمعنى الفاعل ، ولكن متى صدق العبد فيه أنعم الله عليه بالوصف الآخر الذى بمعنى المفعول .

التحذير من الغلو فى الولي :

وإذا عرفت معنى الولي شرعاً من القرآن والحديث وكلام أهل السنة والجماعة ، فإياك أن تعدو ذلك الحد فيه إن كنت تؤمن بكتاب الله وما صح عن نبيه ﷺ . أما إن كنت تركز إلى علم المتقدمين أو تقبل أقوال الأشاعرة ، أو تثق بآراء الصوفية ، فإن القشيري ولد فى القرن الرابع وهو من الطبقة الرابعة فى الأشعرين . قال ابن عساكر فى تبيينه : ولولا تأخر وفاته لذكرته فى الثالثة ثم هو فى الصوفية أشهر ، وعلى الحسن من أحوالهم غير ، وإن بقى بعد هذا فى قلبك من شىء : «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً ، كأنها يصعد فى السماء» .

منزلة الولي بين الناس :

وحق الولي حقاً على العباد أن يوالوه ولا يعادوه، وأن يحبوه ولا يبغضوه، وأن يحترموه ولا يهينوه، فقد جاء عنه ﷺ : «الحب في الله، والبغض في الله من الإيمان». أخرجـه أبوداود وغيره، عن أبي أمامة رضى الله عنه ومن أحب أحداً احترمه وتقدم حديث البخارى فى الأولياء وشدة توعـد من آذاهم وعاداهم . وعد ابن حجر الهيثمي فى الزواجر : معاداة الأولياء من الكبائر .

خفاء الولي على الناس :

والولاية راجعة فى الحقيقة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله، فربما ادعت الولاية لمن ليس بولي، أو ادعاها هو لنفسه أو أظهر خارقة من الخوارق . لكنها سحر أو شعوذة لا أنها كرامة فيظنها من لا يفرق بين الكرامة وغيرها كرامة، ويعتقد أن صاحبها ولي فيضل ضلالاً بعيداً . هذا كلام صاحب الاعتصام (٢ : ٨) .

الحكم لمعين بالجنة :

ثم من صحت ولايته فهو من أهل الجنة قطعاً . ولكننا لا نجزم لأحد بالجنة إلا عن نص وارد فيه لحديث أم العلاء الأنصارية رضى الله عنها : عند البخارى أنه لما توفى أبو السائب عثمان بن مظعون رضى الله عنه ودخل عليه النبي ﷺ قالت : «رحمة الله عليك أبا السائب شهادتى عليك : لقد أكرمك الله عز وجل . فقال رسول الله ﷺ : وما يدريك أن الله تعالى أكرمه ؟ فقلت : لا أدري، بأبي أنت وأمى . فقال رسول الله ﷺ : أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، وإنى لأرجوه الخير، والله لا أدري - وأنا رسول الله - ما يفعل بي . قالت فقلت : والله لا أزكي أحداً

بعده أبداً». قال الحافظ ابن كثير بعد إيراده في تفسيره عن البخاري وأحمد : «وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقع لمعين بالجنة، إلا الذين نص الشارع على تعيينهم» (٧ : ٤٥٧)

الحكم لمعين بالولاية :

وإذا لم يجوز لنا الجزم لأحد بالجنة مع عدم ورود النص فيه لم يجوز لنا الجزم بولايته. قال القرطبي في تفسيره : «قال علماؤنا رحممة الله عليهم : ومن أظهر الله على يديه من ليس بنبي كرامات وخوارق للعواديات، فليس ذلك دالاً على ولايته، خلافاً لبعض الصوفية والرافضة... ودليلنا أن العلم بأن الواحد منا ولي لله تعالى، لا يصح إلا بعد العلم بأنه يموت مؤمناً، وإذا لم يعلم أنه يموت مؤمناً لم يمكننا أن نقطع على أنه ولي لله تعالى (١ : ٢٩٧) نعم نحسن الظن بمن صالح ظاهره ونرجوله الخير. وقد نقل الفخر الرازي في تفسيره عن المتكلمين : أن ولي الله من يكون آتياً بالاعتقاد الصحيح المبني على الدليل، ويكون آتياً بالأعمال الصالحة على وفق ما وردت به الشريعة (٥ : ١٤). ومحصله أن الولاية تقوم على ثلاث قواعد إحداها الإيمان الصحيح، وثانيتهما العمل الخالص لله، وثالثتها موافقة السنة. فمن ظهرت عليه هذه الأشياء وتحققت فيه، فهو الولي الشرعي.

الولي عند العامة وعقيدتهم فيه :

أما الولي عند الناس اليوم، فهو إما من انتصب للأذن بالأوراد الطرقية ولو كان في جهله بدينه مساوياً لحماره. وإما من اشتهر بالكهانة وسموه حسب اصطلاحهم «مرابطاً» ولو تجاهر بترك الصلاة، وأعلن شرب المسكرات. وأما من انتمى إلى مشهور بالولاية ولو كان اباحياً لا

يحرم حراماً. وحق هؤلاء الأولياء على الناس الجزم بولايتهم، وعدم التوقف في دخولهم الجنة، ثم الطاعة العمياء ولو في معصية الله، وبذل المال لهم ولو اخل بحق زوجته وصييته، والثقة بهم ولو خلوا بالخرد العين. وبعد فهم المطلوبون في كل شدة، ولكل محتتم بهم عدة. وهم حماة للأشخاص وللقرى والمدن، كبيرها، وصغيرها، حاضرها وبادياها. فما من قرية بلغت ما بلغت في البداوة أو الحضارة، إلا ولها ولي تنسب إليه، فيقال سيدي فلان هو مولى البلد الفلاني. ويجب عند هؤلاء الناس أن يكون علماء الدين خدمة لهؤلاء الأولياء، مقرين لأعمالهم وأحوالهم، غير منكرين لشيء منها، وإلا أؤذوا بضروب السباب، ومستقبح الألقاب، وسلبوا الثقة بعلمهم، ووشى بهم إلى الحكام. وذلك حظ الدعاة إلى السنة من مبتدعي هذه الأمة. قال أبو إسحاق الشاطبي في الاعتصام :

حرص المبتدعة على بدعهم وسلاحهم في حمايتها :

«ان شأن البدعة في الواقع، المداومة والحرص على أن لا تزال من موضعها، وأن تقوم على تاركها القيامة وتنطلق عليه السنة الملامة، ويرمى بالتسفيه والتجهيل، وينبذ بالتبديع والتضليل، ضد ما كان عليه سلف هذه الأمة والمقتدى بهم من الأئمة .

«والدليل على ذلك الاعتبار والنقل . فإن أهل البدع كان من شأنهم القيام بالنكير على أهل السنة، إن كان لهم عصبية أولصقوا بسلطان تجرى أحكامه في الناس، وتنفذ أوامره في الأقطار. ومن طالع سير المتقدمين، وجد من ذلك ما لا يخفى (لعله ما لا يحصى). وأما النقل فما ذكره السلف من ان البدعة إذا احدثت لا تزيد إلا مضياً. (٢ : ٥٧)

حكم التعيش بالسعاية :

ومن الناس من يرى معيشتة في السعاية بالعلماء المرشدين ، وفي مثلهم جاء حديث المستورد بن شداد رضى الله عنه أنه رضي الله عنه قال : «من أكل بمسلم أكلة ، أطعمه الله بها أكلة من نار جهنم يوم القيامة . ومن قام بمسلم مقام سمعة ، أقامه الله يوم القيامة مقام رياء وسمعة ، ومن اكتسب بمسلم ثوباً كساه الله ثوباً من نار يوم القيامة . أخرج الحاكم . قال ابن القيم في اعلام الموقعين : «ومعنى الحديث أنه توصل إلى ذلك وتوسل إليه بأذى أخيه المسلم ، من كذب عليه أو سخرية ، أو همزة ، أو لمزة أو غيبة . والطعن عليه والازدراء به ، والشهادة عليه بالزور ، والنيل من غرضه عند عدوه ونحو ذلك» ساق ذلك في جملة الكبائر . (٣ : ٥٦٣)

حكم الولاية العامة :

ان الولاية التي صورناها ، ولاية بدعية شركية نهى الله عن اتخاذها بمثل قوله : ﴿ولا تتبعوا من دونه أولياء﴾ . قال البغوي : أي لا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية الله . وهو تفسير بما هو اخفى في الشرك ، يشير بالأولى إلى المنع من الاعتماد عليهم فيما هو خارج عن الأسباب العادية . وقد سئل الجلال السيوطي عن قول الناس : «مالي إلا الله وأنت» هل يجوز عملاً بقوله تعالى : ﴿يأياها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين﴾ . فأجاب بأن ذلك القول لا تشهد لصحته الآية ، لأن قوله ومن اتبعك معطوف على الكاف لا على لفظ الجلالة ، فيكون المعنى : الله حسبك وحسب من اتبعك ، واستدل لعدم الجواز بما ورد ، ان رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت . فقال له صلى الله عليه وسلم : «بل

ما شاء الله وحده». وقد تقدم الحديث في الفصل الخامس . وجواب
السيوطي ذكره في الحاوي (١ : ٣٣٧) .

غرور من حكم للولاية العامة بحكم الولاية الشرعية :

علم العلماء الناصحون الفرق بين الولايتين الشرعية ، والشركية ،
فاعلموا به . وجهله خصومهم المغرضون ، وأخفاه من علمه منهم ايثاراً
لدينا يصيبها ، أو امرأة ينكحها ، فشوهوا وموهوا ، ولبسوا ودلسوا ،
ويدعوا ، وشنعوا ، ولمزوا ، ونبزوا . ولقن ذلك من اعماه الغرض ، كل من
في قلبه مرض ، ثم اغتروا ، فهنتوا نفوسهم بالمحافظة على عقيدة أهل
السنة والجماعة . وما سنتهم إلا سنة القبوريين ، والطريقين ، وما
جماعتهم ، إلا جماعة المغرورين ، والطماعين .

واجب العامة في طلب الحق :

ونصيحتنا هؤلاء ، أن يربعوا على أنفسهم ، ويسألوا أهل الذكر
عن حقائق دينهم ، ولا يقفوا ما ليس لهم به علم ، ويخلصوا في طلب
الحق ، عسى أن يوفقوا للظفر به ، ولا يخدعوا في علمائهم المرشدين ،
فإنهم لهم من الناصحين ، ومن عاقبة سكوتهم وضلال ابناء دينهم
مشفقون ، وأن لا تستحل اعراضهم ، فإن اذابتهم محاربة للدين ، قال
ابن عساكر في تبينه (ص ٢٩) .

التحذير من الوقعة في علماء الدين :

واعلم يا أخي : - وفقنا الله وإياك لمرضاته ، وجعلنا ممن يخشاه
ويتقيه حق تقاته - أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة ، وعادة الله
في هتك أستار منتقصيهم معلومة ، لأن الوقعة فيهم بما هم منه براء أمره
عظيم ، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم ، والاختلاق

على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم ، والاقتداء بما مدح الله به قول المتبعين من الاستغفار، لمن سبقهم ، وصف كريم ، إذ قال مثنيًا عليهم في كتابه ، وهو بمكارم الأخلاق وضدها عليم : ﴿والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ، ربنا إنك رؤوف رحيم﴾ . والارتكاب لنهي النبي ﷺ عن الاغتياب وسب الأموات جسيم ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة ، أو يصيبهم عذاب أليم .

(١٤) الكرامة

الكرامة في اللغة :

كرم الشيء بضم الراء كرمًا بفتحتين ، وكرامة إذا نفس وعزفهو كريم ، وله على كرامة أي عازاة . وكل شيء شرف في بابه فإنه يوصف بالكرم ، ولا يقال في الإنسان كريم حتى تظهر منه أخلاق وأفعال محمودة .

وكرمته تكريماً ، وأكرمته اكراماً . عظمتة ونزهته ، والمكرمة بضم الراء : اسم من الكرم ، والتكريم . تقول : فعل الخير مكرمة ، أي سبب للكرم ، أو التكريم . وتكون الكرامة اسماً أيضاً من الاكرام ، والتكريم . تقول : نعم وحباً وكرامة . وليس ذلك لهم ولا كرامة . والاكرام والتكريم ، أن يوصل إلى الإنسان اكرام أي نفع لا يلحقه فيه غضاضة ، أو ان يجعل ما يوصل إليه شيئاً كريماً ، أي شريفاً . هذا كله من الصحاح والقاموس والمصباح ومفردات الراغب . وقابل الشاعر الكرامة بالمساء فقال :

جزاني الزهدمان جزاء سوءٍ وكنت المرء يجزى بالكرامة

الكرامة في الشرع :

فإذا عرفنا الكرامة في اللغة ، سهل علينا أخذ المعنى الشرعي منها ، فتكون في الشرع عبارة عما يصل من الله إلى الولي ، ويظهر عليه من كل نافع عزيز ، نفيس شريف . وقد اختلف علماء الكلام في تحديد هذا الواصل من الله إلى الولي . والمعروف عن الأشاعرة في ذلك ثلاثة

أقوال : على طرفين، وواسطة، والطرفان لأبي إسحاق الاسفراييني،
وأبي بكر الباقلاني، والواسطة لأبي القاسم القشيري .

تحديد الأشاعة للكرامة :

فأما أبو إسحق فيقول : ان الكرامة لا تبلغ مبلغ خرق العادة،
وإنما هي اجابة دعوة، أو موافاة ماء، في غير موقع المياه، أو مضاهي
ذلك . وكل ما جاز معجزة لنبي ، لم يجز كرامة لولي . وضبط أبو الحسن
الماوردي الشافعي ما يخرج عن العادة في عشرة أقسام، ومنع من ظهور
أحدها على غير وجه الاعجاز، حتى لا تلتبس المعجزة بغيرها، ولأن
صدق النبي لا يعلم إلا بها، وغير النبوة من الأقوال والأفعال، قد يعلم
الصدق فيها بالعيان، والمشاهدة . ذكر ذلك في رسالته أعلام النبوة .
(ص : ٢٠-٢٢) .

وأما الباقلاني ومن معه، فيقولون : كل ما جاز أن يكون معجزة
لنبي ، جاز أن يكون كرامة لولي، من غير استثناء، ومنعوا الالتباس بما
لا ضرورة بنا إلى بسطه .

وأما القشيري ، فيقيد اطلاق الباقلاني وموافقيه . قال في باب
كرامات الأولياء من رسالته : «ثم هذه الكرامات قد تكون اجابة دعوة،
وقد تكون اظهار طعام في اوان فاقة من غير سبب ظاهر، أو حصول ماء
في زمان عطش، أو تسهيل قطع مسافة في مدة قريبة، أو تخليصاً من
عدو، أو سماع خطاب من هاتف، أو غير ذلك من فنون الأفعال
الناقضة للعادة .

«واعلم أن كثيراً من المقدورات، يعلم اليوم قطعاً انه لا يجوز أن
يظهر كرامة للأولياء . وبضرورة، أو شبه ضرورة يعلم ذلك . فمنها

حصول إنسان لا من أبوين، وقلب جماد بهيمة، أو حيواناً وأمثال هذا كثيرة» ومال التاج السبكي في طبقاته إلى تقييد القشيري فقال «وهو حق لا ريب فيه» (٢ : ٦٠).

شرط الكرامة :

وقيد النووي في بستان العارفين : الكرامة، بأن لا تؤدي إلى رفع أصل من أصول الدين . نقله ابن علان في شرح رياض الصالحين . (٧ : ٣٦٢) وهو كقول أبي إسحاق في الموافقات : «لا يصح أن تراعى وتعتبر» إلا بشرط ان لا تحرم حكماً شرعياً، ولا قاعدة دينية . فإن ما يخرم قاعدة شرعية، أو حكماً شرعياً، ليس بحق في نفسه، بل هو ما خيال أو وهم . واما من القاء الشيطان» . (٢ : ٢٦٦) ولا نشك أن هذا القيد مراد لأصحاب الأقوال الثلاثة .

ضابط الكرامة :

وبعد، فنحن نثبت كرامات الأولياء، ولا نقيد من ناحية العقل قدرة الله بنوع منها، ولكننا نقيدها من طريق الشرع، بغير ما اعلمنا الله انه من خواص الألوهية، حتى لا نغلو فيها غلوا ينتهي إلى الشرك، والعياذ بالله . وليست الكرامة هي دليل الولاية، لالتباسها على كثير من الناس، بما ليس بكرامة، بل الولاية هي دليل الكرامة، وليس للكرامة تأثير في الأحكام الشرعية، ولكنها كما قال أبو إسحاق في الموافقات : «تفيد لأصحابها يقيناً وعلماً بالله تعالى وقوة فيما هم عليه» (٤ : ٨٥) وهذا صريح كلام أبي الحسن الشاذلي إذ قال : «الكرامة كرامتان : كرامة الإيمان بمزيد الايقان، وشهود العيان، وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة، ومجانبة الدعاوي، والمخادعة، فمن اعطيها، ثم جعل يتشوف إلى غيرهما فهو عبد كذاب، مفتر قد اخطأ في العلم

والعمل بالصواب» نقله العروسي في حاشيته على شرح الرسالة
القشيرية (٤ : ١٥٥) وأصل هذا كله قوله تعالى : ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ
اللَّهِ اتَّقَاكُمْ﴾ .

الحكم على حادث معين بالكرامة :

وقال الشيخ محمد عبده آخر رسالة التوحيد بعد ما ايد قول مثبتي
الكرامة : «وإنما الذي يجب الالتفات إليه، هو أن أهل السنة وغيرهم
في اتفاق على أنه لا يجب الاعتقاد بوقوع كرامة معينة، على يد ولي
معين، بعد ظهور الإسلام فيجوز لكل مسلم باجماع الأمة ان ينكر اية
كرامة كانت، من أي ولي كان، ولا يكون بانكاره هذا مخالفاً لأصول
الدين، ولا مائلاً عن سنة صحيحة، ولا منحرفاً عن الصراط
المستقيم» .

الكرامة عند العامة :

«أين هذا الأصل المجمع عليه مما يهذي به جمهور المسلمين في
هذه الأيام، حيث يظنون ان الكرامات، وخوارق العادات، أصبحت
من ضروب الصناعات، يتنافس فيها الأولياء، وتتفاخر فيها همم
الأصفياء، وهو مما يتبرأ منه الله ودينه، وأوليأؤه، أهل العلم اجمعون» .
ولقد صدق هذا الإمام فيما وصف، ونصح فيما إليه ارشد، ولكنه
لم يفصح رحمه الله عن الخسران المبين، الذي أدى إليه هذان أولئك
المسلمين . فإنهم لا يقفون بالكرامة دون التصرف في الكون، وعلم
الغيب، بل لا يكادون يفهمون منها غير هذين الأمرين اللذين استأثر
الله بهما، فهدموا بكرامتهم أصليين عظيمين، من أصول الدين المقررة،

وصاحوا في وجه من أنكر عليهم هذا المعنى منشدين :
وأثبتن للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذن كلامه
وإذا دعوتهم لتفصل لهم هذا الاجمال : ﴿لَوْ أَرَأَوْهُمْ﴾
ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ﴿﴾ .

(١٥) التصرف في الكون

أقسام نسبة الفعل للمخلوق :

التصرف في الكون خاص بالله سبحانه . . . وكل لفظ فيه نسبة الفعل للمخلوق، لا يخلو من ثلاث حالات، احداها : أن تكون النسبة على معنى التأثير في الفعل من دون الله . ثانيها : أن تكون على معنى التأثير بجعل الله وتفويضه، ثالثها : أن تكون على معنى الاخبار عن عادة اجراها الله من غير تأثير ذاتي أو جعلي .

حكم نسبة الفعل للمخلوق :

والحالتان الأوليان، هما المحكيتان في الفصل الثامن، عن وثنيي الكلدانيين . وعليهما حمل حديث زيد بن خالد الجهني، كل من رأيناه تكلم عليه . مثل أبي بكر بن العربي، الذي نقل كلامه الزرقاني في شرح الموطأ، (١ : ٣٤٧) وأبي الوليد الباجي في المنتقى، (١ : ٣٣٤) وقبلهما الإمام الشافعي .

حديث الجهني في النوء :

ونذكر عبارته بعد إيراد حديث زيد الذي أخرجه مالك والشيخان عنه . والحالة الثالثة ليست كفراً ولكن يمنع منها ما فيه ألهام كما صرح بذلك الباجي في المنتقى . وحديث زيد في الموطأ والصحيحين هو قوله رضي الله عنه : صلى لنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال : «أتدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال : أصبح من عبادي مؤمن بي، وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي،

كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافري، مؤمن بالكواكب» .

معنى النوء :

وقوله على أثر سماء يريد المطر. والنوء اشتقاقه من ناء ينوء : إذا نهض بجهد ومشقة، أو سقط فهو من الأضداد. كما في الصحاح قال : «والنوء : سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر، وطلوع رقيه من المشرق، يقابله من ساعته في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوماً. وهكذا كل نجم منها إلى انقضاء السنة، ما خلا الجبهة، فإن لها أربعة عشر يوماً. قال أبو عبيد : ولم نسمع في النوء أنه السقوط، إلا في هذا الموضع. وكانت العرب تضيف الأمطار، والرياح، والحر، والبرد، إلى الساقط منها، وقال الأصمعي إلى الطالع منها في سلطانه، فتقول : مطرنا بنوء كذا .

عبارة الشافعي في شرح حديث الجهني :

وعبارة الشافعي شاملة للأحوال الثلاثة، لكنه أجمل الحاليتين الأوليين في وجه واحد. وهي قوله في الأم : «من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطرنوء كذا، فذلك كفر. كما قال رسول الله ﷺ لأن النوء وقت، والوقت مخلوق، لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً. ومن قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا، فلا يكون كفراً وغيره من الكلام، أحب إليه منه» نقله الحافظ في الفتح (٢ : ٤١٩) وقال عقبه يعنى حسماً للمادة، وعلى ذلك يحمل إطلاق الحديث. وحكى ابن قتيبة في كتاب الأنواء، أن العرب كانت في ذلك على مذهبين، على نحو ما ذكره الشافعي .

ما جاء في اختصاص الله بالتصرف :

وهذا الحديث إنباء عن اختصاص الله بالتصرف في الكون ، كما أنبأت عنه آيات آل عمران ، والانعام ، والاعراف ، والقصص ، والمنافقون ، وكثير في معناها . قال تعالى : ﴿ ليس لك من الأمر شيء ﴾ ، ﴿ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ﴾ ، ﴿ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله . ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء ﴾ ، ﴿ انك لا تهدي من أحببت ﴾ ، ﴿ والله خزائن السموات والأرض ﴾ .

عقيدة العامة في تصرف الأولياء :

ومن وقف على مقاصد الكثير من عوامنا في نسبة الأفعال إلى الأولياء ، وتصرفهم في الكون ، لم يشك في انطباق الحالة الثانية عليهم ، إذ يعتقدون أن الأولياء أعزاء على الله ، وقد فوض إليهم التصرف وأنابهم عنه فيه ، فما قضوه للناس وافقهم الله عليه . وقد سمعنا من يعبر عن ذلك بقوله : « انا نكذب والله يصدق » وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله أنه رضي الله عنه قال : « قال رجل والله لا يغفر الله لفلان قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان ؟ اني قد غفرت له ، واحبطت عملك » . بل منهم من ينتهي به الأمر إلى الحالة الأولى ، فيعتقد في الولي أنه يفعل ما يفعل بقوة لا بقوة الله ، وتجدد من المخدولين من يدعى ذلك لنفسه .

حكايتان عن العامة :

فقد حدثني بقرية أبي سعادة من حضر مجلساً فيه كاهن سكير ، ممن يعرفون في العرف بالمرابطين ، فطلب رجل من مرابطه ذلك ولداً ذكراً

فأعطاه إياه، وعين له علامة تكون بجسمه عند الوضع، وقال له : ان
وضع بها فهو مني، وان خلا منها فهو من الله . ولهذا الطامة أشباه
ونظائر، يعرفها من اختلط بالعامّة، وسمع أخبارهم مع أوليائهم، وقد
كنت سنة أربع واربعين مع فقيه ميلى بمقهى في قسنطينة، فقص علينا
رجل مصيبة أيس من السلامة منها، ثم حصل له الفرج، فعبر عن
خطورتها قائلاً : «لوما الناس الصالحين . . .» فقال له صاحبي مرشداً
أو منكتاً «وربي» ؟ فأجابه : «ربي والناس الصالحين» فقال له : «وربي
وحده» . فلم يجاره وقال له : «هكذا سمعنا الناس يقولون» . ﴿رَبَّنَا لَا
تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ
الْوَهَّابُ﴾ .

(١٦) علم الغيب

معنى الغيب :

قال في الأساس : «أنا معكم لا أغايبكم واراهم يتشاهدون مرة، ويتغايبون أخرى، وأوحشتني غيبة فلان . وقد أطلت غيبتك ، وفلان حسن المحضر والمغيب . ولقيته عند غيبوبة الشمس ، وتكلم بذلك عن ظهر الغيب، وسمعت صوتاً من وراء الغيب، أي من موضع لا أراه، وشربت الدابة حتى وارت غيوب كلاها، وهي هزومها جمع غيب، وهي الخمصة التي في موضع الكلية . والقوه في غيابة الحب، وهي قعره، وكل ما غيب شيئاً فهو غيابة . ووقعوا في غيابة من الأرض، أي في هبطة، وكأنه ليث غابة، وهو من ليوث الغاب» .

وفي مفردات الراغب أن ما غاب عن الحاسة وعلم الإنسان فهو غيب، وفي منتقى الباجي : «الغيب هو المعدوم وما غاب عن الناس» . (٣٣٤ : ١) وفي أحكام ابن العربي : «حقيقة الغيب ما غاب عن الحواس، مما لا يوصل إليه إلا بالخبر دون النظر» . (١ : ٥) .

ما جاء في اختصاص الله بعلم الغيب :

وقد جاءت آيات وأحاديث، في افراد الله وحده بعلم الغيب . وهي كثيرة تقدم بعضها . ونقتصر هنا من الآيات على ما في الأنعام، والنمل، والجن، قال تعالى : ﴿وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو﴾ ، ﴿قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله﴾ ، ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً، الا من ارتضى من رسول﴾ . ومن الأحاديث على حديثي ابن عمر عند البخاري وعائشة عند مسلم

فالذي في البخاري قوله ﷺ : «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ، إن الله عنده علم الساعة ، ويُنزل الغيث ، ويعلم ما في الأرحام ، وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً ، وما تدرى نفس بأي أرض تموت ، إن الله عليم خبير» . ورواه أحمد بلفظ : أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس وذكر الآية . والذي في مسلم هو قول عائشة رضي الله عنها : ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية ، إلى ان قالت في بيان الثالثة «ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية . والله يقول : ﴿ قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾ .

حكم اضافة علم الغيب للمخلوق :

وقد بسط القول في تحليل مفاتيح الغيب أبو بكر بن العربي في أحكامه أول سورة الأنعام ، وحكم بكفر من ادعى علم واحدة منها ، الا من استند في الساعة إلى اماراتها التي أخبر بها النبي ﷺ ، أو من جرى في تعيين ما في الرحم من ذكر أو أنثى على تجربة عادية لم يوجبها في الخلقة ، أو من أخبر بالكسوف والخسوف ، اعتماداً على الحساب لكن هذا الحاسب يؤدب ويسجن لادخاله الشك على العامة في تعليق العلم بالغيب المستأنف ، وهم لا يدرون قدر الفرق بين هذا وغيره ، فتشوش عقائدهم في الدين . هذا تحصيل كلامه رحمه الله .

وحكى ابن الحاج في حاشيته على صغير ميارة الاتفاق على كفر من يقول : ان الأنبياء يعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة . (٢ : ٥٩) ونقل ابن حجر الهيثمي في رسالته : «الاعلام بقواطع الإسلام» عن الرافعي وغيره : كفر من ادعى علم الغيب ، لكنه بحث في هذا الاطلاق وقيده بمن ادعى الغيب في سائر القضايا دون من ادعاه

في بعضها، وجرى على هذا التفصيل في فتاويه الحديثية أيضاً، وهي تفرقة حمله عليها حكايات عن الأولياء، رآها من قبيل علم الغيب. ولكن الصحيح من تلك الحكايات، لا يتناوله علم الغيب. والذي يدخل منها فيه لا يقوم له سند، والصواب الاطلاق. وهو الذي يتمشى مع اطلاق الكتاب والسنة. قال أبو إسحاق في الموافقات : «وقد تعاضدت الآيات والاعبار وتكررت في أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وهو يفيد صحة العموم من تلك الظواهر حسبما مر في باب العموم من هذا الكتاب. فإذا كان كذلك، خرج من سوى الأنبياء من ان يشتركوا مع الأنبياء صلوات الله عليهم، في العلم بالمغيبات» (٤ : ٨٤) ومراده بعلم الأنبياء بالغيب ما كان عن طريق الوحي كما لا يخفى .

ابتداع نسبة علم الغيب للمخلوق :

وقد بين ابن قتيبة لسان أهل السنة في القرن الثالث، مبتدعي نسبة علم الغيب للمخلوق مع الحكم بكفرهم، فقال في رسالة الاختلاف في اللفظ : «غلت الرافضة في حب علي، وتقديمه على من قدمه رسول الله ﷺ وصحابته عليه، وادعائهم له شركة النبي في نبوته، وعلم الغيب للأئمة من ولده. وتلك الأقاويل والأمور السرية التي جمعت إلى الكذب والكفر، افراط الجهل والغباء». (ص ٤٧) وقد سرت هذه البدعة من الرافضة إلى متأخري الصوفية لاندماج الطائفتين بعضهما في بعض، وانتحال الصوفية كثيراً من العقائد التي ابتدعتها الرافضة .

كلام الرازي في علم الغيب :

وقال الفخر الرازي أوائل تفسير سورة البقرة : «الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل، وإلى ما لا دليل عليه، أما ما لا دليل عليه فهو

سبحانه وتعالى العالم به لا غيره، وأما الذي عليه دليل، فلا يمتنع ان تقول نعلم من الغيب ما لنا عليه دليل». (١ : ٢٥١) وذكر في تفسير آل عمران، أن الحكمة فيما أصاب المؤمنين يوم أحد، تمييز المنافق من المؤمن. ثم قال : «بين سبحانه أنه لا يحصل ذلك التمييز بأن يطلعكم الله على غيبه، فيقول ان فلاناً منافق، وفلاناً مؤمن، وفلاناً من أهل الجنة، وفلاناً من أهل النار. فإن سنة الله جارية بانه لا يطلع عوام الناس على غيبه، بل لا سبيل لكم إلى معرفة ذلك الامتياز، إلا بالامتحانات مثل ما ذكرنا من وقوع المحن والآفات، حتى يتميز عندها الموافق من المنافق. فأما معرفة ذلك على سبيل الاطلاع من الغيب، فهو من خواص الأنبياء فلهذا قال : «ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء». (٣ : ١٥٥).

تأويل الرازي لآية الجن :

وتأول الرازي آية سورة الجن على التخصيص وصرفها عن العموم لكل المغيبات. واستدل لتأويله بأربعة أمور : الأول : صدق بعض أخبار شق، وسطيح، الكاهنين قبل الإسلام وشيوع ذلك عنهما في العرب. ثانيها : اعتبار جميع الملل والأديان، لعلم التعبير الذي فيه الاخبار بالمغيبات. ثالثها : صدق أخبار مغيبة وقعت من الكاهنة البغدادية، التي نقلها السلطان سنجر بن ملك شاه، من بغداد إلى خراسان. رابعها : تحقق إلهامات وقعت من الأولياء، وغيرهم من السحرة، ومطابقة بعض الأحكام النجومية. هكذا رتب أدلته، وحقه ادخال الدليل الثالث، في الأول لشمول الكهانة لهما ثم تفصيل الرابع إلى دليلين. لأن أحكام النجوم غير الالهامات، فلا يجمعها دليل واحد.

بحث في مستند الرازي في ذلك التأويل :

وليس في أدلته تلك ما يفيد تخصيص الآية ، أما أولاً فإنها معارضة بكثرة الظواهر التي تخص الله بعلم الغيب . وذلك يفيد العموم كما قدمنا عن الموافقات ، وأما ثانياً فإن تلك الوجوه التي جلبها ليست من علم الغيب . أما الكهانة فيختلط حقها بباطلها ، وذلك يمنع من إطلاق العلم عليها . وكذلك ما لم يضبط من أحكام النجوم ، وما ضبط منها بالحساب ، لم يبق في طي الغيب عند العارفين بقواعده . وأما التعبير والإلهام ، فهما من غير المعصوم غير معصومين من الخطأ . فلا يسميان علماً ما دام في الغيب فإذا تحققا في الخارج ، وصدق عليهما وصف العلم ، ارتفع عنهما حكم الغيب . فالإلهام الولي ورؤياه لا يتناولهما علم غيب . وهذا بخلاف رؤيا الأنبياء وإلهاماتهم . فإنها حق يصدق عليها علم الغيب باعلام الله لهم . وقد جعل رسول الله ﷺ رؤيا الأولياء جزءاً ضعيفاً من النبوة . نازلاً عنها بخمسة وأربعين جزءاً فقال : « الرؤيا حسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » . أخرجه مالك والبخاري .

الباعث على تأويل المتأولين لنصوص اختصاص الله بعلم الغيب

وقد وعد بعض المتكلمين في كرامات الأولياء رؤاهم وإلهاماتهم في علم الغيب . وكثرت عندهم حتى قامت مقام التواتر المعنوي فلم يجدوا بداً من تأويل نصوص الدين في اختصاص الله بعلم الغيب . والحق إبقاء تلك النصوص على عمومها ، وإخراج ما هو من قبيل الإلهام والرؤيا عن علم الغيب . وصرف ما يراد منه علم الغيب من الحكايات عن باب الكرامات . بما يناسبها من وجوه الصرف .

هذا تقويمنا لكلام الرازي في تفسير سورة الجن ، الذي نقض به ما صرح به في تفسير سورتي البقرة وآل عمران . والذي أوقعه في هذه المناقضة وأنساه ما أصله أولاً ، ولوعه بمناقضة الزمخشري فإنه ادعى في كشفه ، ان آية الجن مبטلة للكرامات ، ولكن ابن المنير في حاشيته عليه اقام حيفه من غير أن ينقض ما أصله القرآن فقال : « ادعى عاماً واستدل خاصاً فإن دعواه ابطال الكرامات بجميع أنواعها ، والمدلول عليه بالآية ابطال اطلاع الولي على الغيب خاصة » .

بيان وجهة نظر ابن خلدون في كلامه على علم المخلوق الغيب

وكلام ابن خلدون في بعض فصول الفصل السادس من مقدمته لم ينظر فيه إلى الناحية الدينية ، وإنما تأثر فيه بالحكايات التي ظاهرها عدم اختصاص الله بعلم الغيب ، مما هو منتشر بين العامة أكثر مما هو معلوم للخاصة . فحاول تعليلها تعليلاً فلسفياً فكان بذلك متطلعاً لفهم أسرار الطبيعة لا متقيداً بتقرير أحكام الشريعة . ونحن نعتقد أن عقول البشر قاصرة عن الإحاطة بأسرار الخليفة ، وأن التسليم لنصوص الكتاب والسنة ، أولى من التخرص في تعليل مظاهر الكون بما يخالف تلك النصوص .

الالهام والتحديث والفراصة :

وإذ فرقنا بين علم الغيب وما يلتبس به من الرؤيا والالهام ، فلنذكر كلمة الشارع في الرؤيا والالهام ، ثم نمثل لهما بمثلين كثر ايرادهما في مبحث الكرامات . أما الالهام : فالمراد به الالهام الخاص دون العام الذي قال الله فيه : ﴿ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ﴾ . والالهام الخاص هو الذي عبر عنه النبي ﷺ بالتحديث إذ قال : « لقد

كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون ، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر». أخرجه الشيخان . وعبر عنه أيضاً بالفراصة فقال ﷺ : « اتقوا فراصة المؤمن فإنه ينظر بنور الله . ثم قرأ قوله تعالى : ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ قال المتفرسين» . أخرجه عن أبي سعيد الخدري البخاري في تاريخه ، والترمذي وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن السني ، وأبونعيم معاً في الطب وابن مردويه والخطيب . قاله في الدر المنثور : (٤ : ١٠٣) . وهذه الفراصة الناشئة عن الإيمان ، غير الفراصة الطبيعية والرياضية . كما في شرح العقيدة الطحاوية . (ص ٤٢٥) .

قول عمر ياسارية :

ومثاله قول عمر رضي الله عنه ياسارية ، الجبل قاله وهو يخطب على منبر المدينة المنورة . وسارية أمير جيشه عند جبل نهوند من أرض العجم ، وقد كاد يغلبه العدو . فلما قال عمر كلمته ، سمعها سارية وانحاز إلى الجبل . أخرج القصة غير واحد وحسن سندها الحافظ في الإصابة . فأنت ترى أن عمر ألهم حالة أمير جيشه مع عدوه ، وألهم تلك الكلمة التي أبلغها الله إلى اذن سارية ، فنبهته إلى ما كان غافلاً عنه من التحصن بالجبل .

الرؤيا :

وأما الرؤيا ، فأخرج البخاري في كتاب التعبير : من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : « لم يبق من النبوة إلا المبشرات . قالوا وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة» .

صدق اخبار أبي بكر عما في بطن زوجته :

ومن أمثلتها أخبار أبي بكر رضي الله عنه عما في بطن زوجته حبيبة

بنت خارجة رضي الله عنها بأنه أنثى . فكان كذلك ، ووضعت بعد موته حبيبة بنتاً سميت أم كلثوم . وقد أخرج مالك في المؤطأ قصة ذلك عن الزهري عن عروة ، عن عائشة فالسند كما ترى من الصحة والعلو ، والاشتمال على الأئمة . وملخص القصة : أن أبابكر كان نحل ابنته عائشة مبلغ عشرين وسقاً من ماله بالغابة . فلما حضرته الوفاة ، رده إلى الورثة ، وطيب خاطرهما بقوله : «إنما هو اليوم مال وارث وإنما هما أخواك وأختاك» ولم يكن لعائشة يومئذ أخت غير أسماء ، فاستفهمته عن الأخرى فقال : «ذوبطن بنت خارجة أراها جارية» . وإنما جعلنا هذا الخبر من أمثلة الرؤيا لقول ابن مزين : قال بعض فقهاءنا وذلك لرؤيا رآها أبوبكر تأول فيها ذلك ، نقله الباجي في المنتقى . (٦ : ١٠٤) ولولا هذا النقل لعددناها من الالهام .

خروج الالهام والرؤيا عن علم الغيب :

وتأمل قول أبي بكر رضي الله عنه أراها جارية على الظن من غير جزم : تجده كما قلنا أنفاً ان الهام وتعبير غير المعصوم ، غير معصومين . قال أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات : «إذا لاح لأحد من أولياء الله شيء من أحوال الغيب فلا يكون على علم منها محقق لاشك فيه ، بل على الحال التي يقال فيها أرى أو أظن . فإذا وقع مطابقاً في الوجود ، وفرض تحققه بجهة المطابقة أولاً والاطراد ثانياً فلا يبقى للاخبار به بعد ذلك حكم ، لأنه صار من باب الحكم على الواقع» . (٤ : ٨٥) .

بشرى الأولياء :

وقد جعل الله لأوليائه البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ففسرت البشرى الدنيوية بالرؤيا ، كما روى عن جمع الصحابة مرفوعاً وموقوفاً تتبعها صاحب الدر المنثور . (٣ : ٣١١) . وتنزل الملائكة عليهم ، كما في

آية فصلت، يكون عند الموت وفي القبر وحال البعث كما في تفسير البغوي، عن وكيع بن الجراح، وتفسير ابن كثير عن زيد بن أسلم. وذلك خارج عن حكم الدنيا فلماذا خص الحديث المبشرات بالرؤيا، ولم يبق بعد خاتم النبيين وحي، تنزل به الملائكة على أحد ولا علم غيب يجزم به قبل تحققه وارتفاع الغيب عنه.

الكشف :

ولم يبق بعد بيان حكم الرؤيا والالهام إلا الكشف الذي كثر من يلفظ به ويردده، وقل من يفهمه أو يحده. وقد فسر القشيري في رسالته كلمة المكاشفة بعبارات غامضة، مرجعها إلى التمكن في العلم حتى يصير النظري عند المكاشف، في حكم الضروري. ومثل في الموافقات للمكاشفات، بالامتناع من تناول أشياء ظاهرها الجوار، كامتناع الشبلي من تناول التين من شجرة ببادية ظنها مواتاً، فأخبرته أنها مملوكة. وكندامة عباس بن المهتدي على الزوج بامرأة فامتنع من البناء بها وبعد ثلاثة أيام تبين أن لها زوجاً. وكما كان للحارث المحاسبي عرق في بعض أصابعه، يتحرك إذا مديده إلى ما فيه شبهة فيمتنع عنه. (٢ : ٢٦٩) ثم بين أن مثل هذه الحكايات يرجع إلى اجتناب حزاز القلب، لا إلى الحكم بعلم الغيب، وذلك لحديث وابصة بن معبد رضي الله عنه. قال : أتيت النبي ﷺ فقال : «جئت تسأل عن البر والاثم ؟ قلت : نعم. قال : استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والاثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر. وإن أفتاك الناس وأفتوك». أخرجه أحمد والدارمي في مسنديهما وحسنه النووي في الأربعين. وذكر له الحافظ بن رجب في شرحه المسمى جامع العلوم، والحكم روايات وشواهد.

نسبة العامة علم الغيب لبعض الناس :

والعوام ينسبون علم الغيب المطلق إلى من اتخذوهم أولياء ، سواء ساهم الشرع أولياء ، أو كهاناً ، أو سحرة ، أو مرده ، أو مجانين ، فيخشون في غيبتهم أن يطلعوا على ما لا يرضونه منهم ، ويشدون إليهم الرحال ، استعلاماً عن سرقة ، أو استفتاء عن عاقبة حركة . وبوادي القطن قرب ميلة شريقها ، كاهن اسمه «سيدي مبارك» يأتيه المستطلعون للغيب ، من مئات الأميال ، كسوق هراص وأراضي الحراكتة . ومات فقام ابنه مقامه ، ولم يزل حياً أوحية على الجهال . ومثله كثيرون وان اختلفت شهرتهم ضيقاً واتساعاً .

حكايتان عن العامة :

وحدثني ميليان لم يزالا حين قال أحدهما كنت عند باش تارزي شيخ الطريقة الرحمانية بقسنطينة اعلم القرآن ، وكنت فتى تدعوني نفسي إلى غشيان النساء ، فلم يكن يمنعني إلا خشية الشيخ ان يطلع علي من طريق الغيب . وقال الآخر : كنت ذا سوق في تاجنانت من أرض أولاد عبد النور ، وبقربي اثنان يتنازعان ، فحلف أحدهما للآخر ، بسيده عبد الرحمان بن الحملاوي ، شيخ من شيوخ الطريقة الرحمانية ، قرب سقان فتغير وجه المحلوف له وأنكر على الحالف قائلاً : أليس الشيخ عالماً بما يجري الآن بيننا ؟ قال محدثي ظننته لأول سماع انكاره أنه ينهيه عن الحلف بالمخلوق ، فإذا هو يكبره عن الحلف به ، ويشركه مع الله في غيبه . والحكايات في مثل هذه الضلالات ، مما لا تسعه المجلدات . فإن نسبة الغيب المطلق إلى الأولياء ، مما شاع وذاع وملا الحزن والقاع وهو شرك باجماع ، وإنما حسنه الجهل والقيود عن العلم ،

حتى فقد طلابه وتنوعت عقباته وصعابه ، ولم يبق من أهله إلا من يدعى
فقه الفروع على قلة ، وجمود .

الفقه الأكبر :

اما الفقه الأكبر بالتفقه في الكتاب ، والسنة ، وتصحيح العقائد ،
والأعمال عليهما ، وأخذ المواعظ منهما ، فقد انقطع منذ أزمان ، من وطننا
حتى أحياء من ارتحلوا في طلبه ، ممن تكونت منهم جمعية العلماء فكانت
بهم للوطن توبة . عملوا فيها بآية التوبة : ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم
يحذرون ﴾ .

(١٧) الكهانة وما في حكمها

معنى الكهانة :

الكهانة مما فيه معنى الغيب، ومثلها في ذلك العرافة والعيافة والطيرة والطرق والتنجيم. قال في القاموس : «كهن له كمنع ونصر، وكرم كهانة، بالفتح وتكهن تكهنًا، قضى له بالغيب فهو كاهن، والجمع كهنة وكهان، وحرفته الكهانة بالكسر» .

الفرق بينها وبين العرافة :

وفي المصباح : «العراف مثقل : بمعنى المنجم والكاهن، وقيل : العراف يخبر عن الماضي، والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل» وفي مفردات الراغب : «الكاهن هو الذي يخبر بالأخبار الماضية الخفية بضرب من الظن. والعراف هو الذي يخبر بالأخبار المستقبلية، على نحو ذلك» .

أقسام الكهانة :

وفي معالم السنن للخطابي : «الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب، ويخبر الناس عن الكوائن. وكان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيراً من الأمور، فمنهم من كان يزعم أن له رثياً من الجن وتابعة تلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه، وكان منهم من يسمى عرافاً وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة. وتتهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها، ونحو ذلك من الأمور. ومنهم من يسمى المنجم كاهناً» . (٤ : ٢٢٩) .

معنى العيافة :

والعيافة الزجر قال في القاموس : «وعفت الطير أعيفها عيافة . زجرتها وهو أن تعتبر باسمائها ، ومساقطها ، وأنوائها . فتسعد أو تتشاءم . والعائف المتكهن بالطير أو غيرها» ونحوه في الصحاح لكنه قال : وأصواتها مكان أنوائها .

معنى الطيرة :

والطيرة التشاؤم . يقال تطيرت من الشيء وبالشيء ، إذا تشاءمت به كما في الصحاح . وقال القرافي في فروقه : التطير هو الظن السيء الكائن في القلب . والطيرة الفعل المرتب على هذا الظن من فرار أو غيره . (٤ : ٢٣٨) . وقال الحافظ في الفتح : أصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير ، فإذا خرج أحدهم لأمر ، فإن رأى الطير طاريمنة تيمن به واستمر . وإن رآه طاريسرة تشاءم به ورجع . وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدها . وليس في شيء من ذلك ما يقتضي ما اعتقدوه . وإنما هو تكلف بتعاطي ما لا أصل له إذ لا نطق للطير ولا تميز . فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه ، وطلب العلم من غير مظانه جهل من فاعله . وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ، ويمتدح بتركه ، وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك . ويصح معهم غالباً لتزيين الشيطان ذلك . وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين (١٠ : ١٧٤) وقد حذفنا من كلامه ما لا تمس الحاجة إليه .

الفرق بين الطيرة والفال :

والفال عكس الطيرة ، وقد يلتبس بها فيلحق بها فأصل الفال

المستحسن شرعاً أن تسمع كلمة توافق ما أنت بصدده، وتبعثك على المضي فيه، قال في الفروق : «وأما الفال الحرام فقال الطرطوشي في تعليقه : أن أخذ الفال من المصحف، وضرب الرمل والقرعة، والضرب بالشعير، وجميع هذا النوع حرام لأنه من باب الاستقسام بالأزلام. والأزلام : أعواد كانت في الجاهلية مكتوب على أحدها افعل، وعلى الآخر لا تفعل، وعلى الآخر غفل، فيخرج أحدها فإن وجد عليه افعل أقدم على حاجته التي يقصدها، أو لا تفعل أعرض عنها واعتقد أنها ذميمة، أو خرج المكتوب عليه غفل أعاد الضرب فهو يطلب قسمه من الغيب بتلك الأعواد، فهو استقسام أي طلب القسم الجيد يتبعه، والردىء يتركه. وكذلك من أخذ الفال من المصحف أو غيره، إنما يعتقد هذا المقصد أن خرج جيداً اتبعه، أو ردياً اجتنبه. فهو عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريمه فيحرم. وما رأيته حكى في ذلك خلافاً». (٤ : ٢٤١).

معنى الطرق والتنجيم :

والطرق قال في الصحاح : «الضرب بالحصى. وهو ضرب من التكهّن، والطراق المتكهّنون، والطوارق المتكهنات» وفي مفردات الراغب التنجيم الحكم بالنجوم ونحوه في الأساس، وقد بسط القرافي حكم تعلم النجوم في الفرق الحادي والسبعين والمائتين.

نظر الشريعة إلى بعض علوم العرب :

وكل هذه الأشياء من علوم العرب في الجاهلية. قال في الموافقات أثناء تعداده لعلوم العرب : «ومنها ما كان أكثره باطلاً أو جميعه، كعلم العيافة والزجر والكهانة، وخط الرمل والضرب بالحصى، والطيرة.

فابطلت الشريعة من ذلك الباطل، ونهت عنه، كالكهانة والزجر، وخط الرمل، وأقرت الفال لا من جهة تطلب الغيب. فإن الكهانة والزجر كذلك، وأكثر هذه الأمور تخرص على علم الغيب من غير دليل. فجاء النبي ﷺ بجهة من تعرف علم الغيب مما هو حق محض، وهو الوحي والالهام، وابقى للناس من ذلك بعد موته ﷺ جزءاً من النبوة وهو الرؤيا الصالحة، وانموذجاً من غيره لبعض الخاصة، وهو الالهام والفراسة» (٢ : ٧٤).

ضروب من الكهانة :

وذكر ابن الحاج في كتاب التصوف من حاشيته على صغير ميارة، ضروباً من الكهانة بعضها منظوم في أبيات لابن عروضون من مشطور الرجز فيها أخطاء عربية، والشطر السادس منها غير مستقيم الوزن، ولا ظاهر المعنى، ولكننا لم نرها في غير تلك الحاشية وأحببنا إيرادها فهاهي كما هي :

وأخذ مصحف لأجل الفال	وقرعة النساء والرجال،
من الكهانة، ووزرهم كبير	والخط والجزم الصغير والكبير،
ولا يوم لها على السيادة	فاعلهم مجرح الشهادة،
نص على ذا كله الأعلام	وما به اكتسبه حرام،
عصى إلهه، ودينه فقد	وكل من يسمع كاهناً فقد
سبحانه جل إلهنا العليم.	لا يعلم الغيب سوى الله العظيم،

حكم حلوان الكاهن ومن في معناه وحكم اتيانهم :

وفي زاد المعاد عن ابن عبد البر، لا خلاف في حلوان الكاهن أنه ما يعطاه على كهنته هو من أكل المال بالباطل. والحلوان في أصل

اللغة : العطية . وقال اثره «وتحريم حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجم ، والزاجر وصاحب القرعة ، التي هي شقيقة الأزلام ، وضاربة الحصى ، والعراف ، والرمال ، ونحوهم . ممن تطلب منهم الاخبار عن المغيبات . وقد نهى النبي ﷺ عن اتيان الكهان ، وأخبر أن من أتى عرافاً فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل عليه ﷺ . ولا ريب أن الإيمان بما جاء به محمد ﷺ وبما يحىء به هؤلاء لا يجتمعان ، في قلب واحد . وإن كان أحدهم قد يصدق أحياناً ، فصدقه بالنسبة إلى كذبه قليل ، من كثير ، وشيطانه الذي يأتيه بالاخبار لا بد أن يصدقه أحياناً ليغوي به الناس ، ويفتنهم به . وأكثر الناس مستجيبيون لهؤلاء ، مؤمنون بهم ، ولا سيما ضعفاء العقول ، كالسفهاء والجهال والنساء ، وأهل البوادي ومن لا علم لهم بحقائق الإيمان ، فهؤلاء هم المفتونون بهم . وكثير منهم يحسن الظن بأحدهم ولو كان مشركاً كافراً بالله ، مجاهرّاً بذلك ويزوره ، وينذرله ويلتمس دعاءه . فقد رأينا وسمعنا من ذلك كثيراً . وسبب هذا كله ، خفاء ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق على هؤلاء وأمثالهم . ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور» . (٤ : ٢٥٤) .

ما جاء في الكهانة وما في حكمها :

ولنختم هذا الفصل بأخبار وأشعار في الكهانة وما في حكمها :

١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ﷺ قال : «من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد» . أخرجه أحمد ومسلم ورواه البزار عن جابر بن عبد الله مرفوعاً وعن ابن مسعود موقوفاً ، والطبراني عن أنس ، وواثلة مرفوعاً . ذكررواياتهم الهيثمي في مجمع الزوائد . (٥ : ١١٧-١١٨) وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة بنحو ما تقدم .

٢ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله ﷺ ناس عن الكهان فقال : «ليسوا بشيء» . فقالوا يا رسول الله انهم يحدثونا أحياناً بشيء فيكون حقاً . فقال رسول الله : تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرأها في اذن وليه ، فيخلطون معها مائة كذبة» . أخرجه الشيخان . وقوله يقرأها بوزن يردّها من القر ، وهو ترديد الكلام في اذن المخاطب حتى يفهم .

٣ - وعن أبي مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه قال نبي رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن . أخرجه الشيخان وغيرهما .

٤ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ﷺ قال : «الطيرة شرك ، وما منا إلا ، ولكن الله يذهب به بالتوكل» . أخرجه أبو داود والترمذي ، وصححه هو وابن حبان وبين الحافظ في الفتح أن قوله وما منا من كلام ابن مسعود . (١٠ : ١٧٤) .

٥ - عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه أنه ﷺ قال : من ردته الطيرة عن شيء ، فقد قارف الشرك . رواه البزار عن شيخه إبراهيم غير منسوب ، وفيه سعيد بن أسد بن موسى ، روى عنه أبو زرعة الرازي ، ولم يضعفه أحد ، وبقيّة رجاله ثقات قاله في مجمع الزوائد . (٥ : ١٠٥) .

حكمة مدح الفال وذم الطيرة :

٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ﷺ قال : «لا طيرة ، وخيرها الفال . قالوا وما الفال ؟ قال : الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم» . أخرجه الشيخان . وفي فتح المجيد عن الحلبي : «وإنما كان ﷺ يعجبه الفال لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق .

والتفاؤل حسن ظن به . والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال . (ص ٣٢٥) .

٧ - وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه عليه السلام قال : ليس منا من تطير أو تطير له ، أو تكهن له ، أو سحر أو سحر له . رواه الطبراني وفيه إسحق بن الربيع العطار . ووثقه أبو حاتم وضعفه عمرو بن علي وبقيّة رجاله ثقات . وأخرجه البزار أيضاً ورجاله رجال الصحيح خلا إسحق بن الربيع ، وهو ثقة قاله في مجمع الزوائد . (٥ : ١٠٤ ، ١١٧) .

٨ - وعن ابن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : خرجت مع رسول الله عليه السلام من المدينة ، فالتفت إليها فقال : «إن الله قد برأ هذه الجزيرة من الشرك» . وفي رواية : أن الله قد طهر هذه القرية من الشرك إن لم تضلهم النجوم . رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط . وفيه قيس بن الربيع ووثقه شعبة والثوري ، وضعفه الناس ، وبقيّة رجاله ثقات قاله في مجمع الزوائد .

حكم التنجيم :

٩ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام قال : «من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات وصححه النووي في رياض الصالحين . قال ابن رسلان في شرح السنن : «والمنهي عنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم الحوادث ، والكوائن التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان ، ويزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها ، واجتماعها وافتراقها ، وهذا تعاط لعلم استأثر الله بعلمه . . . وأما علم النجوم الذي يعرف به الزوال ، وجهة القبلة ، وكم مضى وكم بقي ، فغير داخل

فيما نهى عنه . ومن المنهى عنه : التحدث بمجيء المطر، ووقوع الثلج، وهبوب الرياح . وتغير الأسعار» . نقله الشوكاني في نيل الأوطار . (١٥٢ : ٧) .

١٠ - وقال ﷺ : العيافة والطيرة والطرق، من الجبت . رواه أبو داود، والنسائي، وابن حبان في صحيحه، وحسنه في رياض الصالحين . والجبت : كل ما عبد من دون الله . ويطلق على الساحر والكاهن . قاله الراغب في مفرداته، والجوهري في صحاحه .

ومما قاله الشعراء في هذا الباب قول لبيد :

لعمرك ما تدري الطوارق بالخصى ولا زاجرات الطير، ما الله صانع
آخر :

تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور
آخر :

الزجر، والطير، والكهان كلهمو، مضللون، ودون الغيب أقفال

(١٨) السحر

السحر بكسر فسكون مما يلتبس بالكرامات ، ويظن صاحبه قادراً على التصرف في الكائنات ، نافذاً علمه في حجب المغيبات فلزم ان نتحدث عنه .

السحر في اللغة :

السحر بفتح حين وبسكون ثانية مع ضم أوله أوفتحه : هو الرثة يقال : كل ذي سحر يتنفس ويتطلب الغذاء ، ثم قد يطلق على الغذاء نفسه وعلى آخر الليل لأنه متنفس الصبح . وكل هذا فيه معنى الخفاء فإن الرثة خفية في ذات الحيوان ، والنفس ألطف شيء فيه . والغذاء تخفي مجاريه في البدن ويدق تأثيره . ويطلق السحر بمعنى التعليل والتلهية . وقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴾ ، فسر بالمعللين ، وبمن خلق ذا سحر . ويطلق بمعنى الخداع تقول سحرت الصبي إذا خدعته ، وبمعنى الصرف والاستمالة . وعليه حمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد والبخاري وغيرهما أنه ﷺ قال : ان من البيان لسحراً . قال في القاموس : «معناه - والله أعلم - أنه يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف قلوب السامعين إليه ، ويذمه فيصدق فيه حتى يصرف قلوبهم أيضاً عنه» .

السحر في الشرع :

فالسحر يرجع في معناه إلى الخفاء واللطافة ، وإلى الخداع والتمويه وإلى التلهية والتعليل ، وإلى الصرف والاستمالة . وعرفه الجصاص في أحكامه بقوله : «كل أمر خفي سببه وتخيل على غير

حقيقته، وجرى مجرى التمويه والخداع». (١ : ٤٢) وقال ابن العربي في أحكامه «حقيقته أنه كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى، وتنسب إليه فيه المقادير والكائنات». (١ : ١٤).

أنواع السحر :

ونوع الراغب في مفرداته السحر إلى ثلاثة أنواع، ونوعه الفخر الرازي في تفسيره إلى ثمانية، تدخل فيها أنواع الراغب. ونحن نلخصها فيما يلي : توضيحاً لمعناه وتفصيلاً لأحكامه .

سحر البابليين :

النوع الأول : سحر البابليين من الكلدان الذين كانوا يعبدون الكواكب، ويرونها مدبرة هذا العالم فيستميلونها إليهم، أو يصرفون ضررها عنهم بالرقى والدخن، وكل ما يناسب الكواكب ويقرب منها في رأيهم .

سحر أصحاب الأحوال :

النوع الثاني : سحر أصحاب الأحوال ذوي النفوس القوية المؤثرة عندهم، يعملون لتقويتها بتقليل الغذاء والعزلة عن الناس، وقطع المألوفات والمشتبهات، ويستعينون على تأثيرها بالرقى والدخن. قال ابن كثير في تفسيره : «والتصرف بالحال على قسمين : تارة تكون حالاً صحيحة شرعية يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله ﷺ، ويترك ما نهى الله تعالى عنه ورسوله ﷺ فهذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة، ولا يسمى هذا سحراً في الشرع. وتارة تكون الحال فاسدة لا يمثل صاحبها ما أمر الله ورسوله ﷺ، ولا يتصرف بها في ذلك فهذه حال الأشقياء المخالفين للشرعة. ولا يدل إعطاء الله

اياهم هذه الأحوال على محبة لهم ، كما أن الدجال له من الخوارق للعبادات ، ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة مع أنه مذموم شرعاً لعنه الله . (١ : ٢٦٦) .

سحر أصحاب العزائم :

النوع الثالث : سحر عبدة الشياطين ، وخدمة الجان ، يتقربون إليهم بالرقى والعزائم والدخن : يزعمون عن خيال ووهم زعماً لا يشهد له عقل ، ولا أثارة من علم أن ما يعزمون به أسماء الله تعالى ، التي كانت الملائكة تتصرف بها في الجن على عهد سليمان . فمتى ذكرها المعزم انقادت له الجن في استخراج الخبايا ، أو الخروج من المسوس .

سحر أصحاب الشعوذة :

النوع الرابع : سحر المشعوذين يخدعون الناس بحركات خفيفة يصرفون بها الأنظار عما يريدون فعله ، والاحتيال فيه إلى شيء معين ، يحدق الحاضرون إليه بأعينهم .

سحر أصحاب التخيل بالصنعة :

النوع الخامس : سحر حذاق أهل الصنعة كتركيب آلات على نسب هندسية ، تظهر منها أعمال عجيبة . والصناعات كالعلوم منها الجلي الذي يدركه كل عاقل رآه ، أو سمعه ، ومنها الخفي الذي لا يدركه إلا الخواص ممن عنوا به . وقد قيل : ان السحر القبط من النوع الرابع . وقيل : من هذا النوع عمدوا إلى الحبال والعصي ، فحشوها زئبقاً وصارت تتلوى ، فخيّل للناظرين أنه تسعى باختيارها ، وإنما يعد هذا في السحر ، اذا كتم الصانع أسباب عمله الخفية ، وزعم أنه يفعل ذلك خارقاً للعادة بقوة نفسه ، أو يجاهد عند الله كالذين يحملون العصي

الخاصة لصرخ البارود، يوهمون العامة أنها عصي عادية تصرخ كرامة لهم.

سحر أصحاب التخيل بالخواص :

النوع السادس : سحر الواقفين على خواص الأشياء، كخواص الأعداد المعبر عنها عندنا بعلم الجدول، وكخواص الأعشاب وكخواص الأحجار، مثل المغناطيس فإن للأشياء كما للعباد طبائع وخواص إنما بعضها ضروري كارواء الماء، واحراق النار، وبعضها نظري غامض، لا يمتدي إليه إلا القليل من الباحثين قال ابن كثير في تفسيره : «يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر، ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص مدعياً أنها أحوال له مخالطة النيران، ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات». قلت وقد ارتقى اليوم علم الكيمياء ارتقاءً بديعاً، وصارت المركبات الكيمائية بضائع مبتذلة، فتجد عبدة الخوارق يقتنون منها، ويدجلون بها على البداءة الذين لم يزالوا على الفطرة، لم يشعروا بالمدينة الحاضرة وغرائبها.

سحر أصحاب التنويم :

النوع السابع : سحر التنويم وعبر عنه الرازي بتعليق القلب، وهو أن يهول الساحر على ضعيف العقل قليل التمييز، ويوهمه أنه يتصرف في الجن حتى يؤثر عليه فيصدق، ويتعلق قلبه به ويسلب شعوره من الرعب، فيكون معه كالنائم. وهنالك يفعل الساحر به ما شاء. وعامتنا تعبر عن هذا الساحر بالمصروع، وعن حركاته بالتهوال.

سحر المنام :

النوع الثامن : سحر النسيمة بالسعي بين الناس من وجوه خفية

لطيفة ولم ينفرد الرازي بادخال النيمة في السحر، بل سبقه إليه أبو بكر الجصاص في أحكامه، وفعله أيضاً الراغب في مفرداته وهو مقتضى ما أخرجه مسلم عن ابن مسعود (رض) أنه ﷺ قال: ألا هل أنبئكم ما العضة؟ هي النيمة والقالة بين الناس، والعضه بفتح فسكون السحر في لغة قريش، والعضه الساحر عندهم، قاله في الصحاح. وقال يحيى ابن أبي كثير: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. ومقتضاه أن النمام غير الساحر، ولكن يلتحق به في المعنى. والهيثمى في الزواجر تبع الرازي في عدة أنواع السحر بترتيبه وألفاظه. إلا في هذا النوع فإنه أسقطه. وصرح في الفتاوى الحديثة بأن من السحرة أو في معناهم، من تجتمع عليهم الخلق في الطرقات لاهاء الناس بأشياء عجيبة كقطع رأس الانسان، واعادتها وندائهم له بعد ذلك فيجيبهم. وجعل نحو دارهم من التراب وغير ذلك مما هو مشهور عنهم. وكذلك من يكتبون للمحبة والقبول واخراج الجان.

ما يقع بالسحر :

قال القرطبي في تفسيره: «قال علماؤنا لا ينكر أن يظهر على يد الساحر خرق العادات بما ليس في مقدور البشر من مرض، وتفريق وزوال عقل، وتعويج عضو، إلى غير ذلك مما قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات البشر. قالوا ولا يبعد في السحر أن يستدق جسم الساحر حتى يتولج في الكوآت، والخوخات، والانتصاب على رأس قصبه، والجري على خيط مستدق والطيران في الهواء، والمشي على الماء، وركوب كلب وغير ذلك. ومع ذلك فلا يكون السحر موجبا لذلك، ولا علة لوقوعه ولا سبباً مولداً، ولا يكون الساحر مستقلاً به، وإنما يخلق الله تعالى هذه الأشياء ويحدثها عند وجود السحر، كما يخلق

الشعب عند الأكل والري عند شرب الماء .

«وروى سفيان عن عمار الذهبي ، أن ساحراً كان عند الوليد بن عقبة ، يمشي على الجبل ، ويدخل في است الحمار ، ويخرج من فيه . فاشتعل له جندب على السيف فقتله جندب . هذا هو جندب بن كعب الأزدي ، ويقال البجلي ، وهو الذي قال في حقه النبي ﷺ : يكون في أمتي رجل يقال له جندب ، يضرب ضربة بالسيف يفرق بين الحق والباطل . فكانوا يرونه جندباً هذا قاتل الساحر^(١) .

ما لا يقع بالسحر :

«وأجمع المسلمون على أنه ليس من السحر ما يفعل الله عنده انزال الجراد والقمل والضفادع ، وفتق البحر وقلب العصا واحياء الموتى وانطاق العجماء . وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم السلام . فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه لا يكون ، ولا يفعله الله عند ارادة الساحر ، قال القاضي أبو بكر بن الطيب وإنما منعنا ذلك بالاجماع ولولاه لأجزناه» (٢ : ٤٧) .

ساحر الوليد :

وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب والحافظ في الاصابة جندباً هذا والحديث الذي ورد في حقه وحديثه مع ساحر الوليد ، وأن ذلك الساحر كان يلعب بين يدي الوليد بن عقبة وهو أمير بالعراق فيرى أنه يقطع رأس رجل ثم يعيده ، أو يضرب رأس نفسه فيرمي به ثم يشتد فيأخذه ، ثم يعيده مكانه ، فجاءه جندب فضرب عنقه وقال قولوا له فليحي نفسه الآن .

(١) قلت الحديث رواه ابن السكن بلفظ «ساق رسول الله بأصحابه فجعل يقول جندب وما جندب حتى أصبح فقال أصحابه لأبي بكر لقد لفظ بكلمتين ما ندري ما هما فسأله فقال يضرب ضربة فيكون أمة وحده» وذكر بقية القصة المذكور طرفها هنا ذكره الحافظ في الاصابة انظر ج ١ ص ٢٥٤ .

حكم السحر :

وقال القرطبي في تفسيره أيضا: «من السحر ما يكون كفراً من فاعله، مثل ما يدعون من تغيير صور الناس وإخراجهم في هيئة بهيمة، وقطع مسافة شهر في ليلة، والطيران في الهواء، فكل من فعل هذا اليوهم الناس أنه بحق فذلك كفر منه». وفي تفسير ابن كثير عن ابن هبيرة أنه قال في كتابه - الاشراف على مذاهب الأشراف: «واختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يكفر بذلك. ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: ان تعلمه ليتقيه أو يجتنبه فلا يكفر، ومن تعلمه معتقداً جوازه أو أنه ينفعه كفر. وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله: اذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك فان وصف ما يوجب الكفر، مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يُلتَمَس منها فهو كافر، وان كان لا يوجب الكفر فان اعتقد اباحته فهو كافر» (١ : ٢٧٠) وما نسب له بعض أصحاب أبي حنيفة من عدم تكفير متعلمه اتقاء له، ليس معناه الجواز، فان بين الكفر والجواز درجات. قال أبو البقاء الحنفي في كلياته: «والصحيح من مذهب أصحابنا، أن تعلمه حرام مطلقاً، لأنه توسل إلى محذور، عنه غني. وتوقيه بالتجنب أصلح وأحوط». (ص ٢٠٨) وقال الهيتمي في الفتاوى الحديثية: «الصواب أن التقرب إلى الروحانيات، وخدمة ملوك الجان من السحر، وهو الذي أضل الحاكم العبيدي لعنه الله، حتى ادعى الألوهية ولعبت به الشياطين حتى طلب المحال». (ص ٨٨).

ما جاء في السحر :

وهذا بعض ما جاء في السحر:

١ - قال تعالى : ﴿واتبعوا ما تتلو الشياطين على مُلك سليمان ، وما كفر سليمان ولكنّ الشياطين كفروا﴾ الآية .

٢ - وقال حكاية عن موسى وخطابه للسحرة : «ما جئتم به من السحر إن الله سيبيطله إن الله لا يُصلح عمل المفسدين» .

٣ - وقال جل شأنه : ﴿ولا يُفلح الساحر حيث أتى﴾ .

٤ - وفي الصحيحين عن أبي هريرة (رضى الله عنه) أنه ﷺ قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال : «الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» . فجعل ﷺ السحر متصلاً بالشرك العلني ومتقدماً على القتل .

٥ - وأخرج النسائي عن الحسن عن أبي هريرة (رضى الله عنه) أن رسول الله ﷺ قال : «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ، ومن سحر فقد أشرك ، ومن تعلق شيئاً وكل إليه . قال في الزواجر ولم يسمع الحسن من أبي هريرة عند الجمهور» . (٢ : ٩٣) .

٦ - وروى البزار أن عبد الله (رضى الله عنه) قال : «من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد» . قال ابن كثير واسناده صحيح وله شواهد أخر .

ضرر السحر في الدين :

تلك أقوال الفقهاء مجمعة على أن السحر معصية ثم جلهم يرونها معصية شرك وكفر باطلاق ، وبعضهم لا ينتهي بها إلى الكفر ما لم ينضم إليها إما استحلال لها وإما اعتقاد ينافي التوحيد وإما فعل يخالف الاسلام . وهذه الآيات والآثار تنكر على الساحر أي انكار وتحذر من

السحر كل تحذير وما ذلك إلا لشدة ضررهاته الآفة في الدين والدنيا، وأول أضرارها الصد عن كتاب الله . وهذا ما وقع فيه قبلنا بنو إسرائيل فعابه القرآن عليهم في آية : ﴿ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان ﴾ .

ولوغ بعض الطبقات به :

أبعدَ هذا التنبيه وذلك التحذير يتسابق أصحاب هذا الكتاب وأتباع ذلك الرسول إلى ضروب السحر ويتنافسون في اتقانها ويفخر فاخرهم بالمهارة فيها؟ تجد بعض المتسبين إلى بيوت الصلاح أو دور الطرق الصوفية - وما أكثرهم - يدجلون على بله العوام بمخاريق سحرية يوهمونهم بها أنهم ذوو كرامات وأولو تصرف في الروحانيات . وترى بعض من تعلموا القراءة والكتابة يكبون على شمس المعارف للبونى ، يأخذون منها أقوالاً وأعمالاً مبنية على علم الحروف المنظور فيه إلى طبائع الكواكب المزعوم أنها الحاكمة في هذا العالم فيعتقدون اعتقاد الكلدان ويلبسون لباس أهل القرآن ، كل ذلك لينعتوا بالحكمة ويشار إليهم بتطويع ملوك الجان .

العبيدي الميلي :

وقد أدركت بميلة جيلاً كله اعجاب برجل يدعونه «العبيدي» وينقلون في مجالسهم أحاديث تصرفه في الجنون فهذا يقول أخرجه من فلانة وسجنه في زجاجة ، وذاك يحدثك عن احراقه وتصادد دخانه ، وآخر يروي لك توبيخه لهم وتهديده إياهم . فهذا الحكيم «العبيدي» بميلة يكاد يحظى حظوة ذلك «الحاكم» العبيدي بمصر . وقد قرأت القرآن على من ورث العبيدي الميلي في صنعته وان كان دون شهرته

وكنتم أتمنى لو يطلعني شيخى على هذا السر فحفظني الله من ذلك الشر.

ولوع النساء بالسحر :

أما النساء فلا تسأل . . هذه تربط الزوج عن زوجه أو تحله ، وتلك تبلى الرجل حتى تروج عليه زوجه كل شيء ، وماهرة تنزل القمر فى القصعة كأن القمر خبزة ولا تجد فى الأغلب من تتزوج إلا وهى متزودة من العجائز بوصايا سحرية ورقى وأدوية (وفيهن - لا نكذب - نساء صوالح) . ولوعنيت أمتنا بالعلم عنايتها بالسحر لم تنحرف فى حياتها عن سلم الرقى ولكنها حادت عن سنة التقدم وأحاطت بها خطاياها فحاق بها سوء عملها : ﴿من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد﴾ .

(١٩) الرقية والعزيمة

الرقية في اللغة :

الرقية المرة من الرقي والاسم للألفاظ التي يرقى بها وجمعها رقى كمدية ومدى . والفعل رقى كرمى . ومعناها التعويذة بقراءة كلمات على المصاب رجاء البرء . تقول استرقيته فرقاني فهوراق وهى راقية وهن رواق . قال الراجز:

لقد علمت - والأجل الباقي - أن لا تَرُدَّ القَدَرُ الرواقي
أما الرقي بمعنى الصعود : فهو بضم أوله وكسر ثانيه وشد آخره وفعله رقي كرضي . يقال رقى فهوراق . وارتقى مثله . والترقوة ما يترقى فيه النفس من مقدم الحلق في أعلى الصدر .

معنى العزيمة :

ويقال للرقية : عزيمة وجمعها عزائم . تقول عزم الراقي كضرب وعزم تعزيماً إذا قرأ العزيمة والرقية . وأصل العزم والعزيمة عقد القلب على امضاء الأمر . تقول : عزمت الأمر وعلى الأمر واعتزمته واعتزمت عليه . قال الراغب : «والعزيمة تعويد كأنه تصور أنك قد عقدت بها على الشيطان أن يمضي إرادته فيك» .

الفرق بين الرقية والسحر :

هذا كلام اللغويين وظاهره اتحاد الرقية والعزيمة في الاستعمال واختصاصهما بما يراد به نفع المرقى . وصرح القرافي في فروقه بذلك الاختصاص فقال : «ولا يقال لفظ الرقى على ما يحدث ضرراً بل ذلك يقال له السحر» (٤ : ١٤٧) فأفاد مباينة الرقية للسحر . ولعل هذا في

أغلب الاستعمال . وإلا فإن تصرف الأخبار والآثار على أن بينهما عمومًا وجهياً .

الفرق بين العزيمة والرقية :

وفرق القرافي بين الرقية والعزيمة . فشرح الأولى بقوله : «هي ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة» . شرح الثانية بما حاصله : «كلمات تعظمها ملائكة متصرفة في قبائل الجن متى أقسم المعزم عليها بها أجابت إلى ما طلب منها» . والعزيمة بهذا المعنى من السحر كما تقدم وهو المعروف عند عامتنا . ويعبرون عن الرقية بالتسبب فيقولون : «تسبب لي سيدي فلان في هذا الماء أو الزيت» . ولفظ الرقية موجود في لسانهم ولكنهم يريدون منه معنى الطريق المتقدم في فعل الكهانة .

اتحاد حكم الرقية والعزيمة :

وسواء كانت العزيمة بمعنى الرقية أم خصت بما يقرأ على المصاب بالجن ، فإن حكمها وحكم الرقية واحد ، كما قال ابن الشاط في حاشية الفروق . فكل ما ورد في أحدهما ينسحب على الآخر اذناً ونهياً .

النهي عن الرقية :

١ - قال تعالى فيما يستعاذ منه : ﴿ومن شر النفاثات في العقد﴾ . وهن السواحر يرقين بكلام فيه شرك وينفشن حال الرقي . قال الجصاص في أحكامه عن قتادة : «اياكم وما يخالط السحر من هذه الرقى» . (٤٧٨ : ٣) .

٢ - وقال في التذكير بحال الاحتضار : «كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق؟» اذا كان الراقي من الرقية والاستفهام للانكار أفاد ذم

الرقية . ويكون المعنى كما قال الشاعر :

هل للفتى من بنات الموت من واقى أم هل له من حمام الموت من راقى
وهذا المعنى للآية أحد قولين فيها نظمهما الديريني في رجزه
التيسير بقوله :

(وقيل من راق) لمن يرقيه من الرقى لعله يسقيه
وقيل من يرقى من الملائكة بالروح هل ناجية أم هالكة

٣ - وعن زينب عن زوجها عبد الله بن مسعود (رضى الله عنهما) أنه قال لها سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ان الرقى والتمام والتولة شرك » . قالت : قلت لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فاذا رقاني سكنت . قال عبد الله : انما ذلك عمل الشيطان كان ينسخها بيده فاذا رقاها كف عنها . إنما كان يكفيك أن تقولى كما كان رسول الله ﷺ يقول : اذهب البأس رب الناس ، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً . أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه هو وابن حبان . والتولة كهمزة وتكسر ما تتحبب به المرأة إلى زوجها من ضروب السحر . قال ابن العربي في أحكامه : « من أقسام السحر فعل ما يفرق به بين المرء وزوجه ومنه ما يجمع بين المرء وزوجه ويسمى التولة وكلاهما كفر والكل حرام كفر ، قاله مالك » (١ : ١٤) .

٤ - وعن أبي أمامة (رضى الله عنه) أن رسول الله ﷺ قال ثلاثة من السحر : الرقى والتول والتمام . رواه الطبراني وفيه على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف قاله في مجمع الزوائد لكنه يصلح شاهداً للحديث قبله .

الترخيص في الرقية :

وهذه الأدلة تفيد ذم الرقى والعزائم والنهي عنها، وجاء ما يفيد الاذن ورفع الحرج .

٥ - فعن عائشة (رضى الله عنها) رخص النبي ﷺ في الرقية من كل ذي حمة . والحمة بضم ففتح السم من الحية والعقرب وغيرهما .

٦ - وعن عوف بن مالك (رضى الله عنه) قال : «كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال : اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» ، أخرجه مسلم وأبو داود .

٧ - وعن عبادة بن الصامت قال كنت أرقى من حمة العين في الجاهلية فلما أسلمت ذكرتها لرسول الله ﷺ فقال اعرضها علي فعرضتها عليه فقال : ارق بها فلا بأس بها . ولولا ذلك ما رقيت بها إنساناً أبداً . رواه الطبراني باسناد حسن .

أقسام الرقية وأحكامها :

واختلاف الأحاديث في شأن الرقية ليس اختلافاً في حكمها وإنما هو لاختلاف أحوالها، فإن الرقية على أربعة أوجه . أحدها : أن تكون بألفاظ شركية أو ينسب إليها النفع والضرر فذلك كفر وشرك . ثانيها : أن تكون بألفاظ منقولة غير معقولة المعنى فهي ذريعة إلى الشرك محرمة أفتى بحرمتها ابن رشد المالكي وابن عبد السلام الشافعي وجماعة من أئمة الحنفية وغيرهم . نقل ذلك الهيتمي في الفتاوى الحديثية . ثالثها أن تكون بأسماء غير الله من ملك أو نبي وكل معظم شرعاً فهي غير مشروعة وحكمها حكم الحلف بغير الله ، كما نقله في الفتح عن

القرطبي . (١٠ : ١٦١) رابعها : أن تكون بأسماء الله أو بكلامه أو ما أثر عن النبي ﷺ فهذا مشروع . وكلام الله وحديث رسوله مقدمان على سواهما مما هو بأسماء الله .

شروط الرقية :

قال الزرقاني في شرح الموطأ : « الرقية المأذون فيها ما كانت باللسان العربي أو بما يفهم معناه ويجوز شرعاً ، مع اعتقاد أنها لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله . والمنهى عنها ما فقد منها شرط من ذلك » (٤ : ١٥٢) وقال الباجي في منتقاه : « في المتخرجة عن مالك لا أحب رقي أهل الكتاب » وكرهه .

قول مالك في بعض ضروب الرقية :

وذلك والله أعلم إذا لم تكن رقيتهم موافقة لما في كتاب الله تعالى وإنما كانت من جنس السحروما فيه كفر مناف للشرع . وروى ابن وهب عنه عن المرأة التي ترقى بالحديدة والملح وعن الذي يكتب الحرز ويعقد فيما يعلقه به عقداً . والذي يكتب حرز سليمان أنه كره ذلك كله . وكان العقد في ذلك عنده أشد كراهية لما في ذلك من مشابهة السحر ، ولعله تأول قول الله تعالى : « ومن شر النفاثات في العقد ، والله أعلم » (٧ : ٢٦١) .

حكم ما يعطى على الرقية :

وفي الفتاوى الحديثية عن ابن أبي زيد : « لا يجوز الجعل على اخراج الجان من الانسان لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه ولا ينبغي لأهل الورع فعله ولا لغيرهم ، وكذا الجعل على حل المربوط والمسحور » (ص ٨٨) وفعل هؤلاء ان كان على الوجه المشروع فالجهل بحقيقة

الاصابة غير ضار لأن الجعل على الشفاء وهو معلوم . إلا أن يريد أن
الجن قد يعود وأن الجعل على اخراجه الذي لا عود معه وإلا تنافى مع ما
في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري (رضى الله عنه) أن ناساً
من أصحاب النبي ﷺ أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقرؤهم .
فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا : هل معكم من دواء أوراق .
فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً . فجعلوا لهم قطعاً
من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ فأتوا بالشاء .
فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي (ﷺ) فسأله فضحك وقال : وما أدراك
أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم . وفيه أيضاً عن ابن عباس (رضى الله
عنهما) حيث هذه القصة وأن رسول الله (ﷺ) قال فيها : ان أحق ما
أخذتم عليه أجرا ، كتاب الله .

صفة الرقية :

وصفة الرقية : أن يقرأ القارئ على محل الألم أو على يديه
للمسح بهما ، أو في ماء ونحوه وينث أثر القراءة نفثاً خالياً من البزاق وإنما
هو نفس معه بلل من الريق . روى البخاري عن عائشة من حديث
معمار عن الزهري قالت : كان النبي (ﷺ) ينث على نفسه في المرض
الذي مات فيه بالمعوذات ، فلما ثقل ، كنت أنفث عنه بهن وأمسخ بيد
نفثه لبركتها . فسألت الزهري كيف ينث ؟ قال : كان ينث على يديه
ثم يمسح بهما وجهه . والمعوذات هن : سورة الاخلاص ، والفلق ،
والناس كما في الفتح .

صفة العزيمة :

وصفة العزيمة جاءت في حديث أبي بن كعب قال : كنت عند

النبي (ﷺ) فجاءه أعرابي فقال يا نبي الله ان لي أخاً وبه وجع قال وما وجعه؟ قال: به لم قال فأتني به قل فوضعه به بين يديه فعوضه النبي (ﷺ) بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وهاتين الآيتين: «وإلهم إله واحد» وآية الكرسي، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة وآية من آل عمران، «شهد الله أنه لا إله إلا هو»، وآية من الأعراف: «ان ربكم الله»، وآخر آية المؤمنين: «فتعالى الله الملك الحق»، وآية من سورة الجن: «وانه تعالى جد ربنا»، وعشر آيات من أول سورة الصافات وثلاث آيات من أول سورة الحشر وقل هو الله أحد والمعوذتين فقام الرجل كأنه لم يشتك قط. رواه عبد الله بن أحمد وفيه أبو جناب وهو ضعيف لكثرة تدليسهم وقد وثقه ابن حبان وبقيّة رجاله رجال الصحيح. قاله في مجمع الزوائد (٥: ١١٥) واللمم ما ينزل بالمرء ويلم به من الجن. **صفة العزيمة اليوم:**

وصفة العزيمة اليوم عندنا اليوم أن يقرأ القارئ على من يظن به مس الجن بسورة الجن غالباً ويده فتيلة قد أحرق رأسها، يكوي بها أنف المصاب وقد يدخل له ببخور وقد يكتب له مما هو مدون في نحو شمس المعارف. وأكثر من يدعى الصرع بالجن النساء وأكثرهن فاجرات، يتخذن الصرع وسيلة إلى أهوائهن في المعروفين بالعزائم. فترى المعزم يتلو القرآن بلسانه ويهوى إلى لمس الصريعة بأركانها ويتحرق لبلوغ أمنيته منها بجنانه.

فهو كالجزار فينا يذكر الله ويذبح

مفاسد أصحاب الرقية والعزيمة:

قد احترق اناس مما أصيبوا في مروءتهم بالافلاس الرقية بكل ما

ليس بمشروع والعزيمة بما في نحو كتاب : «الرحمة» على كل مشروع ، وأحدثوا في ذلك الأحداث وأرخوا الستائر دون الحرائر: والأحداث وهم بين منحل جملة من الدين ومصر على الحرام المهين ولهم قبول عند ضعفة العقول ، يزين لهم تلك الحال ويغريهم بالمضي في هذا الضلال : ﴿يا أيُّها الذين آمنوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ .

(٢٠) التميمة

التميمة في اللغة :

التميمة في الأصل ، وصف للذات التامة الخلق تقول : رجل تميم وامرأة تميمة وتم الشيء يتم بالكسر اشتد وصلب . والمراد هنا : ما يعلق على الانسان لدفع الآفات عنه . وأكثر ما تعلق على الرضيع . ويقال فيها عوذة بالضم ومعادة بالفتح وتعويذة . تقول تعلق عوذة ومعادة وتعويذة كما تقول تعلق تميمة . وفي القاموس : «التميمة : خرزة رقطاع تنظم في العنق» وفي الأساس «صبي متمم ، علقت عليه التائم وتمت عنه العين : أتمها تما : أى دفعتها عنه بتعليق التميمة عليه» .

تعليق التميمة :

وتعليق التائم من فعل الجاهلية ، كانوا يعتقدون أنه يدفع عنهم الآفات . قال أبو ذؤيب الهذلي :

واذا المنية أنشبت أظفارها

ألفيت كل تميمة لا تنفع

وقال امرؤ القيس :

فمثلك حبل قد طرقت ومرضع

فألهيتها عن ذي تائم محول

إنكار الشرع لتعليق التميمة :

ولما في هذا التعليق من اللجوء إلى غير الله في جلب الخير ودفع الضرر، بما لم يجعله الله سبباً لذلك جعله الاسلام من الشرك والسحر كما في حديثي ابن مسعود وأبي أمامة المتقدمين في فصل الرقية . وسبق في فصل السحر حديث أبي هريرة وفيه : من تعلق شيئاً وكل إليه . وذلك كاف للمؤمن في النفور من هذه التائم . وقد وردت في الموضوع

أحاديث تقتصر على بعض ماجاء منها في مجمع الزوائد :

١ - فعن عقبة بن عامر (رضى الله عنه) أنه سمع رسول الله ﷺ يقول من يعلق تيممة فلا أتم الله له ، ومن يعلق ودعة فلا ودع الله له . رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ، ورجالهم ثقات . وذكر في فتح المجيد أن الحاكم رواه أيضاً وصححه وأقره الذهبي (ص ٨٦) وودع فعل ماض بمعنى ترك . والكثير في استعماله أن يجيء مضارعاً وأمرأً . والودعة خرزة بيضاء يلفظها البحر . وهي بفتح الدال وسكونها والتاء وتركها . قال :

ان الرواة بلا فهم لما حفظوا مثل الجمال عليها يحمل الودع لا الودع ينفعه حمل الجمال له ولا الجمال بحمل الودع تنتفع

٢ - وعنه أيضاً أن رهطاً أقبلوا إلى رسول الله ﷺ فبايع تسعة وأمسك عن واحد ، ف قيل يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟ قال : إن عليه تيممة فأدخل يده فقطعها ، فبايعه . وقال : من علق تيممة فقد أشرك . . رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات .

٣ - وعن عيسى قال دخلنا على أبي معبد نعوذه فقلنا ألا تعلق شيئاً؟ فقال : الموت أقرب من ذلك إني سمعت رسول الله ﷺ يقول : من علق شيئاً وكل إليه . رواه الطبراني وفي اسناده محمد بن أبي ليلي وهو سيء الحفظ وبقية رجاله ثقات . قلت يقويه حديث أبي هريرة عند النسائي وقد مر في السحر .

٤ - وعن عمران بن حصين (رضى الله عنه) أن رسول الله ﷺ أبصر على عضد رجل حلقة - أراه قال من صفر - قال ويحك ما هذه قال من الواهنة . قال : اما أنها لا تزيدك إلا وهناً ، انبذها عنك فانك لومت وهي عليك ما أفلحت أبداً . رواه أحمد والطبراني وفيه مبارك بن فضالة

وهوثقة وفيه ضعف . (والصفر بضم فسكون) : النحاس الأصفر والواهنة : الضعف أوريح تأخذ في المنكبين أوفي العضد . وفي فتح المجيد أن عمران أخرجه أيضاً بنحوه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الاسناد وأقره الذهبي . (٨٤) .

الاصرار على تعليق التيممة :

وما زال الناس بعد هذا التشديد ممن هو بالمؤمنين رؤوف رحيم ينظمون الودعات للصبيان أو يضعون لهم عقرباً في جعبة ثم تعلق بأعناقهم إلى غير ذلك من التماثيل الجاهلية . قال السندي في شرح حديث النسائي ومن تعلق شيئاً ، أي تعلق شيئاً بعنقه أو عنق صغير - من التعلق بمعنى التعليق - قيل المراد تماثيل الجاهلية مثل الخرزات وأظفار السباع وعظامها وأما ما يكون من القرآن والأسماء الإلهية فهو خارج عن هذا الحكم بل هو جائز لحديث عبد الله بن عمرو أنه كان يعلق على الصغار بعض ذلك ، وقيل القبح إذا علق شيئاً معتقداً جلب نفع أو دفع ضرر ، أما للتبرك فيجوز . وقال القاضي أبو بكر في شرح الترمذي : تعليق القرآن ليس من طريق السنة وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق . (١١٢: ٧) .

صور تعليق التيممة وأحكامها :

وقول السندي قيل المراد تماثيل الجاهلية ثم قوله وقيل القبح ليس حكاية خلاف معنوي بل الحالتان معاً ذميتان ، لأن اعتقاد جلب النفع أو درء الضرر من غير الطريق المشروع شرك والحاد ومشابهة الجاهلية ضلال يشبه العناد . ويخرج من كلام السندي أن للتعليق ثلاث صور ، أحداها : اعتقاد نفع المعلق وهذا شرك ، ومنه تعليق المرضى

والمحمومين، في عهدنا لتراب الأضرحة والمزارات وما أشبهه . وقد حدثوني أن في زواغة غربي ميله «مرابطاً» له أشجار من الشجر المدعو عندنا «الهندي» يعلقون منها في أعناقهم دفاعاً للحمى وأن هذا التعليق شائع بينهم وهذا الضرب من التعليق إنما هو لذلك الاعتقاد وإنكاره أما جهل بحقيقة ما عند الناس أو عناد . ثانیها : مشابهة الجاهلية بتعليق ما لا يتبرك به من نحو حلقة أو عقرب ، أو دعة مع السلامة من اعتقاد المشركين ، فهذا غير شرك ولكنه ممنوع سداً للذريعة وعملاً بأحاديث الأمر بمخالفة أهل الكتاب والمجوس . ثالثها : التبرك بما يتبرك به شرعاً من أسماء الله وكتابه مع السلامة من ذلك الاعتقاد فهذا الذي قال فيه أبو بكر ابن العربي : ليس من السنة ، وأجازه غيره وليس ذلك اختلافاً فإن ما ليس من السنة قد يكون خفيفاً خلاف الأولى فقط فيتصف بالجواز . وفعل أحد الصحابة للشيء من غير أن ينسبه إلى الرسول لا يوجب أن يكون من السنة . وفي فتح المجيد أن علماء الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في تعليق التائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته فأجازه عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ظاهر ما روى عن عائشة ، وقال به الباقر وأحمد في رواية ، ومنعه ابن مسعود وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم ، وقال به من التابعين أصحاب ابن مسعود وهو رواية عن أحمد اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون (ص ٩١) . وقد علمت من الأحاديث السابقة استعظام من استعظم من الصحابة للتعليق حتى قال : الموت أقرب من ذلك ، هذا على كمال توحيدهم ومعرفتهم برهم . فلندع التائم وما في معناها ولنقف إيماننا بآية : ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ .

(٢١) المحبة

المحبة من المعاني التي يلتبس شرعيها بشركيها وتدخل في العقائد الباطنة كالولاية. فرأينا أن نختم بها هذه المباحث في الولاية والكرامة وما يلتبس بها من كهانة وسحر وما يلبس السحر من رقى وتمايم. ثم نعقبها بمظاهر الشرك القولية كاللدعاء، والفعلية كالزيارة والمالية كالذبائح.

معنى المحبة في اللغة :

المحبة والحب الوداد وإرادة الخير. وتستعمل هذه المادة في معانٍ مرجعها كما في مدارج السالكين أما إلى الصفاء والبياض ومنه الحب بفتحين لتنضد الأسنان، وأما إلى العلو والظهور ومنه حباب الماء بالفتح للفقاقيع التي تعلوه كأنها القوارير. يقال: طفا الحباب على الشراب وأما إلى اللزوم والثبات ومنه أحباب البعير أي بروكه. يقال أحب البعير أحباباً إذا أصابه مرض أو كسر فلا يبرح مكانه حتى يبرأ أو يموت. وأما إلى الأصل واللب ومنه الحبة من الحنطة ونحوها، وحببة القلب سويداءه، وأما إلى الحفظ والامساك ومنه الحب بالضم للجرة واحدة الجرار. وكل هذه المعاني الخمس لازمة للمحبة بمعنى المودة.

وفرق أبو هلال العسكري بين الحب والود بأن الحب، يكون فيما يوجبه ميل الطبع أو الحكمة فنقول: أحب الرجل وأحب الصلاة. وأن الود يختص بميل الطبع فنقول: أود الرجل ولا تقول أود الصلاة. ووفق أيضاً بين المحبة والارادة بأن الارادة تتعلق بالشيء لذاته والمحبة تتعلق به لمعنى فيه. فنقول: أحببت زيداً تريد نفعه وإكرامه ولا تقل أردته بهذا المعنى. (ص ٩٨، ٩٩).

أوجه المحبة :

وقال الراغب : « المحبة إرادة ما تراه أو تظنه خيراً وهي على ثلاثة أوجه : محبة للذة كمحبة الرجل المرأة ومنه : « ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ». ومحبة للنفع كمحبة شيء ينتفع به . ومنه : « وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب ». ومحبة للفضل كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض لأجل العلم . وربما فسرت المحبة بالإرادة في نحو قوله تعالى : ﴿ فيه رجال يحبون أن يتطهروا ﴾ . وليس كذلك فإن المحبة أبلغ من الإرادة كما تقدم آنفاً فكل محبة إرادة وليس كل إرادة محبة . .

معنى المحبة في القرآن :

وقوله تعالى : ﴿ فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴾ . فمحبة الله تعالى للعبد انعامه عليه ومحبة العبد له طلب الزلفى لديه . وقوله تعالى : ﴿ إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي . . ﴾ فمعناه أحببت الخيل حبي للخير وقوله تعالى : ﴿ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ﴾ أي يشيهم وينعم عليهم وقال : « لا يحب كل كفار أثيم » . وقوله تعالى : ﴿ إن الله لا يحب كل مختال فخور ﴾ . تنبيهاً أنه بارتكاب الآثام يصير بحيث لا يتوب لتماديه في ذلك ، وإذا لم يتب لم يحبه الله المحبة التي وعد بها التوابين والمتطهرين ، هذا كلام الراغب وقد وضعنا نقطاً للدلالة على أنا حذفنا من أثنائها ما لم نر نقله .

المحبة الدينية وثمرتها :

وقد أورد في مدارج السالكين ثلاثين عبارة في تعريف المحبة فنقتصر منها على واحدة وهي : « إرادة غرست أغصانها في القلب فأثمرت الموافقة والطاعة » (٣ : ٩) والمحبوب هذه المحبة اما الله أو غير الله . ومحبة

الله من أسباب انشراح الصدر ومحبة سواه مما يعذب القلب وينكد العيش . قال في زاد المعاد : «هما محبتان محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها وهي محبة الله وحده بكل القلب وانجذاب قوى الميل والارادة والمحبة كلها إليه . ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر وهي سبب الألم والنكد والعناء وهي محبة ما سواه سبحانه» (١: ١٥٣).

حكم المحبة الدينية :

وقال في الفتح : «محبة الله على قسمين فرض وندب فالفرض المحبة التي تبعث على امتثال أوامره والانتها عن معاصيه والرضى بما يقدره . فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هوى نفسه . والتقصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحثات والاستكثار منها فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدم على المعصية أو تستمر الغفلة فيقع . وهذا الثاني يسرع إلى الاقلاع مع الندم . وإلى الثاني يشير حديث : لا يزني الزاني وهو مؤمن . والندب أن يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع في الشبهات . والمتصف عموماً بذلك نادر .

«وكذلك محبة الرسول على قسمين كما تقدم ويزاد أن لا يتلقى شيئاً من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته ولا يسلك إلا طريقته ويرضى بما شرعه حتى لا يجد في نفسه حرجاً مما قضاه ويتخلق بأخلاقه في الجود والايثار والحلم والتواضع وغيرها» (١: ٥٢).

علامة المحبة الدينية والباعث عليها :

وقال أيضاً في الباعث على هذه المحبة وعلامة تحققها : «من استكمل الايمان علم أن حق الله ورسوله أكد عليه من حق أبيه وأمه وولده وزوجه وجميع الناس لأن الهدى من الضلال والخلاص من النار إنما كان بالله على لسان رسوله . ومن علامات محبته نصر دينه بالقول والفعل والذب عن شريعته والتخلق بأخلاقه» (١٠ : ٣٨٠) .

المحبة في الله ومع الله :

ولا تنافي بين تخصيص ابن القيم المحبة المحمودة بالله وتعميم الحافظ لها وتعديتها إلى النبي ﷺ فإن محبة غير الله إما أن تكون في الله أو مع الله . فالمحبة في الله أن تحب من يحبه الله . والله يحب المحسنين والمتقين والتوابين والمتطهرين . واذن تكون محبة غير الله من معنى محبة الله مقوية لها غير متنافية معها . والمحبة مع الله أن يتعلق قلبك بسواه فتغفل عن الله وتتوجه إلى غيره بالرغبة والرغبة فتكون محبتك هذه مغنية عن محبة الله منافية لها . فالمحبة في الله محمودة متعديّة إلى كل داع إلى الله من الأنبياء المرسلين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين . وهذه الحالة هي التي في كلام الحافظ . والمحبة مع الله ذميمة حاملة لكل ما في الشرك من مساوئ وأضرار .

ما جاء في المحبة :

وقد جاء في الكتاب والسنة عطف الرسول على الله في المحبة : قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ

بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴿١٧﴾ . وفي الصحيحين عن أنس (رضى الله عنه) أنه ﷺ قال : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار .

ومعنى محبة المرء لله أو في الله أن لا تحبه لطمع في الدنيا كما ذكره في طبقات الحنابلة عن أحمد (ص ٣٣) بل تحبه لما عليه من الهدى والاستقامة . وفي الدر المنثور من رواية ابن أبي حاتم وأبي نعيم في الحلية والحاكم عن عائشة (رضى الله عنهما) أنها قالت : قال رسول الله ﷺ : الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء وأدناه أن يحب على شيء من الجور ويبغض على شيء من العدل ، وهل الدين إلا الحب والبغض في الله ؟ قال الله تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ (٢ : ١٧) .

قال الحافظ في الفتح : «وقد اختلف في سبب نزول الآية فأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال كان قوم يزعمون أنهم يحبون الله فأراد الله أن يجعل لقولهم تصديقاً من عمل . فأنزل الله هذه الآية . وذكر الكلبي في تفسيره عن ابن عباس أنها نزلت حين قال اليهود : «نحن أبناء الله وأحباؤه» . وفي تفسير محمد ابن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير : «نزلت في نصارى نجران قالوا إنما نعبد المسيح حباً لله وتعظيماً له . وفي تفسير الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في قريش قالوا : إنما نعبد الأصنام حباً لله لتقربنا إليه زلفى فنزلت» (١٠ : ٤٥٩) .

لوازم المحبة الشرعية :

وقد أرشدت هاته الآية إلى آية الصدق في دعوى حب العبد ربه

وأثبتت آية المائدة لهؤلاء المحبين أربع صفات فقال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ . فقولوه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين . معناه الاخبار عنهم بالسهولة والتواضع في رحمة وعطف مع اخوانهم في الدين وبعزة النفس وشرف القوة مع خصومهم في الدين ، وعن هاتين الصفتين : عبر في سورة الفتح بقوله : ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾ . وقوله ﴿يجاهدون في سبيل الله﴾ اخبار عنهم ببذل نفوسهم وأموالهم في نصرة الدين في مواطن الحرب بالسيف وفي مواضع السلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وقوله : ولا يخافون لومة لائم ، اخبار عن عدم مبالاتهم بمن يغضبون من كلمة فيها رضى الرب .

ومجموع ما أفادته آيتا آل عمران والمائدة خمس صفات هي الدلائل على صدق المحبة لله . وهى اتباع الرسول ﷺ . والتراحم مع الاخوان في الدين والشدة على الأعداء فيه ، والقيام بكل ما يؤيد الدين وعدم التقصير في الصدع بالحق مراعاة للناس .

مظاهر المحبة الشريكية :

تلك لوازم المحبة الشرعية وخلافها المحبة الشريكية وهى كل محبة تغري في الدين وتبعث على الاكتفاء بها دون الجد في الصالحات وتحرى المشروع منها ولا تثمر ربط القلوب وصلتها بعضها ببعض اذا اتحدت على الشهادتين ، ولا توجب النفور من كل من يحاول هدم تعاليم الإسلام ولا تدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا تعود صاحبها على استعذاب العذاب في خدمة المبدأ الحق المجمل في الشهادتين .

وهذه المحبة الشركية هي التي ردها الله على مشركي قريش وضلال اليهود والنصارى بآية آل عمران المتقدمة وبقوله في المائدة: ﴿وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟﴾ .

ومن كلام الحسن البصري «ابن آدم لا يغرنك أن تقول المرء مع من أحب فانك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم وأن اليهود والنصارى ليحبون أنبياءهم ولا والله ما يحشرون معهم ولا يدخلون في زميرهم وانهم لخطب جهنم هم لها واردون». نقله ابن الجوزي في رسالته (ص ٣٢).

فائدة المحبة الشرعية :

وقد أشارت هذه الآية إلى فائدة المحبة المشروعة وأنها النجاة من العذاب . وأفاد حديث الصحيحين عن أنس (رضي الله عنه) أنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : المرء مع من أحب . فائدة أخرى وهى أن من أنجته محبته لحقته بحبيبه في الدرجة وإن كان دونه في العمل .

حكاية في المحبة :

حكى في كشف الخفاء عن البيهقي أن رجلاً من أهل بغداد سأل أبا عثمان الواعظ متى يكون الرجل صادقاً في حب مولاه . فقال : «إذا خلا من خلافه كان صادقاً في حبه» فوضع الرجل التراب على رأسه وصاح وقال «كيف أدعي حبه ولم أخل طرفه عين من خلافه» فبكى أبو عثمان وأهل المجلس وصار أبو عثمان يقول في بكائه «صادق في حبه مقصر في حقه» (٢: ٢٠٣) .

عدم الاتكال على المحبة :

وليس معنى هاته الحكاية أن الرجل كان متكلاً على المحبة معرضاً عن العمل وانما معناها أنه كان مستقلاً لعمله مستكثراً لذنبه .

ومما أورده في مدارج السالكين من عبارات العلماء عن المحبة قولهم :
«استكثر القليل من جناتك واستقلال الكثير من طاعتك» (٣ : ٨) فلا
تظن من هذه الحكاية اسقاط العمل اكتفاء بالمحبة، فقد نقل في كشف
الخفاء عن بعض العلماء بعد ما أورد حديث المرء مع من أحب ورواياته
أنه «مشروط بشرط وعنى ﷺ انه إذا أحبهم عمل بمثل أعمالهم» ولقد
صدق القائل :

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى في القياس بديع
لو كان حبك صادقاً لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع

(٢٢) الدعاء

معنى الدعاء :

فسروا الدعاء بالسؤال والطلب والرغبة ففي المصباح «دعوت الله أدعوه دعاء ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير، ودعوت زيدا ناديته وطلبت اقباله» وفي المفردات : «دعوته إذا سأله وإذا استغثته» وفي الفتح عن الطيبي «الدعاء هو اظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له . وما شرعت العبادات ، إلا للخضوع للباري واطهار الافتقار إليه» (١١ : ٧٩) .

وللدعاء أخوات في المادة ومعان في الاستعمال مرجعها إلى السؤال في ضراعه والرغبة في استكانة وعن هذا المعنى عبر في تفسيره المنار بقوله : «وحقيقة الدعاء هي شعور القلب بالحاجة إلى عناية الله تعالى فيما يطلب وصدق التوجه إليه فيما يرغب» (٢ : ١٥) فان ذلك الشعور الباطني يوجب الضراعة ويثمر صدق التوجه بالسؤال .

والدعاء بهذا المعنى ، يصدق بالاستعاذة والاستغاثة وغيرهن مما فيه معنى الطلب لأنها طلب العوذ والعون والغوث ، كاستنصره واستصرحه واستعداده إذا طلب نصره وصراخه وعدواه . والعوذ : الالتجاء إلى آخر والتعلق به على معنى الامتناع به من المكروه ، والغوث والعون والصراخ والعدوى ، بالفتح كلها تحمل معنى النصر والتقوية . تقول استعذته واستعذت به فأعاذني واستعنت به فأعاني واستغثته واستغثت به فأغاثني واستنصرته فنصرني واستعديت الأمير على الظالم فأعداني واستصرخت ابن العم فأصرخني . ويتضمن الدعاء

وجود المدعو وغناه وسمعه وجوده ورحمته وقدرته ، إذ لا يدعى المعدوم ولا
الفقير ولا الأصم ولا البخيل ولا القاسي ولا العاجز.

صفات المدعو الدعاء العادي :

فإذا طلبت العوذ أو العون أو أمراً آخر من المخلوق القادر عليه
عادة لم يكن طلبك عبادة فلم يختص بالله ولم تكن به مشركاً وكذلك إذا
نسبت شيئاً من ذلك لغير الله لكونه سبباً عادياً فتقول استعذت بالحاكم
من الظالم واستغثت بالجيران على اللصوص واستصرخت ذا الغيرة
على المغير .

ما جاء في الدعاء العادي :

وقالوا «الصوم عون على العفة» وفي المثل «عبد صريحه أمة» وقال
الله تعالى : ﴿واستعينوا بالصبر والصلاة - وتعاونوا على البر والتقوى -
فاستغاثه الذين من شيعة على الذي من عدوه - وإن استنصروكم في
الدين فعليكم النصر» .

الدعاء الديني :

وإذا كان المطلوب لا يقدر عليه إلا من له قوة غيبية وهو فوق
الأسباب العادية كان الطلب عبادة تختص بالله تعالى ويكون طلب غيره
حينئذ شركاً بالله ، قال تعالى :

﴿قُلْ ادعوا الله أو ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّاماً تَدْعُوا فله الأسماء الحسنى -
قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين - إذ تستغيثون ربكم - وربنا الرَّحْمَنُ
المستعان على ما تصفون﴾ .

وجاءت أحاديث في الحث على الدعاء وأنه من العبادة:

١ - فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنه (ﷺ) قال: (ليس شيء أكرم على الله من الدعاء) أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم كما في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. وفي تحفة الذاكرين للشوكاني أنه من حديث عائشة عند أحمد والبخاري في التاريخ وابن ماجه وأن الذهبي أقر تصحيح الحاكم (ص ٢١) ورأيته في الأدب المفرد عن أبي هريرة.

٢ - وعنه أيضا انه (ﷺ) قال: «من لم يسأل الله غضب الله عليه». أخرجه في الأدب المفرد بهذا اللفظ ونسبه في تحفة الذاكرين للترمذي والحاكم زاد في الفتح أحمد وابن ماجه والبخاري والحاكم وكلهم أخرجوه من رواية أبي صالح الخوزي بضم الخاء، ضعفه ابن معين وقواه أبو زرعة كما في الفتح (١١: ٧٩).

٣ - وعن أنس أنه (ﷺ) قال الدعاء مخ العبادة أخرجه الترمذي.

٤ - وعن النعمان بن بشير انه (ﷺ) قال الدعاء هو: العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال في كشف الخفاء «هو عند ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. وقال الترمذي حسن صحيح» (١: ٤٠٣) وتقدير الربط بين صدر الآية وعجزها هو أن الدعاء أخص من العبادة وهي أعم. فمن استكبر عنها استكبر عنه وهذا تقرير التقي السبكي ونقله غير واحد.

وفي تفسير الثعالبي عن ابن رشد أنه قال في البيان : «الدعاء عبادة من العبادات يؤجر فيها الأمر العظيم أجبت دعوته فيما دعى به أم لم تجب». (١ : ١٤١). وقد وصفوا الدعاء بالاستحباب الذي هو من خواص العبادة. فكون الدعاء عبادة دل عليه الكتاب والسنة وكلام الأئمة.

الدعاء بالمأثور وفوائده :

وإذا كان الدعاء عبادة وجب أن يختص بالله وأن يحترز فيه من الوقوع في الشرك أو فيما هو ذريعة إليه . ولهذا نصح العلماء للداعين أن يدعوا بالمأثور. ففي شرح ابن علان للأذكار النووية عن عياض أنه قال :

«اذن الله في دعائه وعلم الدعاء في كتابه لخليقته وعلم النبي (ﷺ) الدعاء لأئمة واجتمع فيه ثلاثة أشياء العلم بالتوحيد العلم باللغة والنصيحة للأمة . فلا ينبغي لأحد أن يعلن عن دعائه (ﷺ) وقد احتال الشيطان للناس من هذا المقام فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي (ﷺ) وأشد ما في الحال أنهم ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين فيقولون : دعاء نوح دعاء يونس دعاء أبي بكر الصديق . فاتقوا الله في أنفسكم ، لا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح» (١ : ١٧).

أقسام الدعاء الديني :

والداعي : اما أن يدعو بنفسه أو يدعوله غيره . والداعي بنفسه أو لغيره اما أن يدعو الله أو غير الله بتوسل أو بدونه . فالتوسل يأتي ان شاء الله في الفصل التالي . والدعاء من غير توسل ثلاثة أقسام : هي دعاؤك الله وحده ودعاء آخر لك ودعاء غير الله .

دعاء الله لنفسك :

القسم الأول دعاء الله وحده في غير توسل : وهو توحيد محض وعبادة خالصة ان لم يعتد الداعي في دعائه . وقد ختم القراني فروقه ببيان ما هو من دعاء الله وحده كفر أو معصية محرمة أو مكروهة وبسط القول في ذلك في الفروق الثاني والثالث والرابع بعد السبعين والمائتين . وتجدي في كتب الأدعية والأذكار آداباً للدعاء وشروطاً وأحكاماً ليس تفصيلها من غرضنا . وهذه أمثلة لهذا القسم من الكتاب والسنة .

أمثلته :

١ - قال تعالى : ﴿ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار﴾ .

٢ - وقال أيضاً : ﴿ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إماماً﴾ .

٣ - وقال أيضاً : ﴿رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء﴾ .

٤ - وفي مسلم وغيره انه (ﷺ) قال : «اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى» .

٥ - وفي سنن أبي داود وغيره انه (ﷺ) قال : «اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» .

٦ - وفي مسلم انه (ﷺ) قال اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر» . وقد خصت الأدعية النبوية بالتأليف ومما هو متداول منها

اليوم : الأذكار النووية والحصن الحصين لابن الجزري .

دعاء الله لغيرك حكم الدعاء للغير بلا طلب منه :

القسم الثاني دعاء غيرك لك وهو جائز إذا سأل لك الله سواء طلبت منه الدعاء أم لم تطلبه . فاما دعاؤه لك من غير طلب فقد وردت به الآيات والأحاديث .

١ - قال تعالى : ﴿والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان﴾ .

٢ - وقال أيضاً : ﴿واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات﴾ .

٣ - وحكى عن إبراهيم : ﴿رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب﴾ .

٤ - وحكى عن نوح : ﴿رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات﴾ .

٥ - وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك : ولك بمثل» .

حكم الدعاء للغير بطلب منه :

وأما الدعاء لآخر بطلب منه فقد كان الصحابة يسألون الدعاء من النبي ﷺ ويأتونه بأبنائهم يحنكهم ويدعو لهم . وعن عمر بن الخطاب أنه استأذن رسول الله ﷺ في العمرة فأذن له ، وقال : لاتنسنا يا أخي من دعائك ، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وفيه دلالة على أن سائل الدعاء قد يكون أفضل من المسؤول منه .

الاحتياط في إجابة طلب الدعاء :

وينبغي طلباً للسلامة أن لا ينصب المطلوب منه نفسه للدعاء وأن لا يعتقد أنه أفضل من الطالب . وقد ذكر في الاعتصام ان في امتناع الصحابة من الدعاء لمن سألهم وأن امتناعهم ليس لذات الدعاء وإنما هو لأمر زائد ، قال : «وهو أن يعتقد فيه أنه مثل النبي أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك أو يعتقد أنه سنة تلزم أو يجري في الناس مجرى السنن الملتزمة» (٢ : ٢٠) .

ونقل القرافي في أواخر فروقه عن مالك وجماعة من العلماء : كراهة الانتصاب للدعاء من أئمة المساجد وغيرهم ، وعلل الكراهة بتوقع فساد القلوب وحصول الكبر والخيلاء . ومعلوم أنه إذا تحقق ذلك المتوقع ، كان الانتصاب محرماً وقد يفضي بالمنتصب أو غيره إلى الشرك باعتقاد أنه واسطة بين الخلق والحق في قضاء الحاجات واستدراار الخيرات وريح خصومه أو نيل منصب في حكومة .

مفاسد الانتصاب للدعاء :

وقد وجد في عصرنا من الطريقين والمرابطين من ينتصب للدعاء ويصرح بكونه واسطة بين الله وخلقه في جلب المحبوب ودفع المكروه ، فإذا رضي عن أحد ضمن له ما يشتهي من حاجات من الدنيا ونعيم الآخرة ، وإذا غضب عن آخر توعدده بحلول النقمة ، ورضاه وغضبه تابعان لمطامعه فيما في أيدي الناس . ورأينا من الجهال المعتقدين في لصوص الدين هؤلاء من يبذل فوق طاقته طلباً لرضاهم عنه وفوزه بدعوة منهم له ، ويشترى ما ينتسب إليهم من شمع ويخور مزايده بأرفع

الأئمان ليقوم ذلك الشيء المشتري مقام دعوة صاحبه . ففي الانتصاب
للدعاء وسؤاله ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله .

دعاء غير الله وحكمه :

القسم الثالث دعاء غير الله ، وهو في مقابلة القسم الأول ، فهو
شرك صريح وكفر قبيح . وله نوعان : أحدهما دعاء غير الله مع الله
كالذي يقول : يا ربي وشيخي يا ربي وجددي ، يا الله وناسه يا الله يا
سيدي عبد القادر . وسمعت كثيراً يحكون أنهم كثيراً ما يسمعون فلاناً
يقول : «يا ربي يا سيدي يوسف اغفر لي» ويوسف هذا من أولاد ابن
الدرويش ، احدى فصائل أولاد العابد من متصرفية الميلية ، توفي
حديثاً .

واطلاق الشرك على هذا النوع واضح لأن الداعي عطف غير
الله على الله بالواو ثابتة أو محذوفة ، وهي تقتضي مشاركة ما بعدها لما
قبلها في الحكم . والحكم المشترك فيه هنا هو عبادة الدعاء .

النوع الثاني : دعاء غير الله من دون الله ، كالذي يقول : يا رجال
الدالة يا ديوان الصالحين . واطلاق الشرك على هذا النوع باعتبار أن
الداعي وإن اقتصر على المخلوق في اللفظ ، لم ينكر الله ولم يبرأ منه في
العقد فكأن الله في كلامه مضمّر . ويصح في النوع الأول اطلاق أنه دعاء
غير الله من دون الله أيضاً ، لأن الداعي لما أشرك بالله في دعائه لم يكن
داعياً على الوجه المشروع فكأنه لم يذكر الله لفظاً لأن المعدوم شرعاً
كالمعدوم حساً . والمعدوم هنا هو ذكر الله مشركاً بسواه .

انكار القرآن لدعاء غير الله :

كان القسم الثالث معهوداً بنوعيه عند العرب في جاهليتهم

فعالجهم الكتاب العزيز ليصرفهم عنه تارة بتوجيههم إلى سؤال الله ، وأخرى بتعجيز المسؤولين من دون الله ، وأحياناً بتذكيرهم بما كمن في نفوسهم من توحيد الله وظهور ذلك في ألسنتهم عند اشتداد الخطب وغلبة اليأس ، وتارات بالأخبار عن تعاديهم عند البعث مع أوليائهم الذين يدعونهم اليوم . أتاهم الكتاب من هذه الجهات الأربع ليقطع من نفوسهم جذور الشرك .

ما جاء في توجيه الداعي إلى الله :

١ - فمن الآيات في الجهة الأولى : «وإذا سألك عبادي عني فإني قريبٌ أجيب دعوة الداعي إذا دعان - والله الأساء الحسنى فادعوه بها - ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير» .

ما جاء في تعجيز المسؤولين :

٢ - ومنها في الجهة الثانية : «ولا تدع من دون الله مالا ينفك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله - والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيّان يبعثون - قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً - يآيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب . ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز» .

ما جاء في تذكير السائلين بالتوحيد :

٣ - ومنها في الجهة الثالثة : « قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو اتكم الساعة أغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون - هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين - وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه - فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون » .

ما جاء في تعادي السائلين والمسؤولين :

٤ - ومنها في الجهة الرابعة : « اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب - وقال إنما اتخذتم من دون الله آوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضهم بعضاً ومأواكم النار وما لكم من ناصرين - الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » .

حديث ابن عباس :

هذا بعض ما في المقام من الآيات ، أما الأحاديث فنقتصر منها على حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) قال : كنت خلف النبي ﷺ يوماً ، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله . واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا

بشيء قد كتبه الله عليك . رُفعت الأقلام وجفت الصحف . أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، ورواه غيره بروايات فيها زيادات ولعظمه في الدين ذكره النووي في الأربعين حديثاً ، وأفرد الحافظ ابن رجب الكلام على رواياته ومعانيها برسالة سماها «نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي ﷺ لابن عباس» .

عموم عجز المخلوق :

تأمل تعجيز النبي ﷺ لجميع الأمة على اجتماعها عن اسداء الخير أو الايذاء بالشر من غير أن يستثني ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلأً أو ولياً صالحاً أو شجرة عتيقة أو صخرة ضخمة . وهذا التعميم في التعجيز هو ما تنادي به الآيات السابقة وغيرها ، وصرح بأن خيار خلقه الذين يبتغون التقرب منه ويرجونه ويخافونه ، لا يملكون كشف الضر عن أحد ولا تحويله .

فشو دعاء غير الله :

ولقد فشا في المسلمين دعاء غير الله على شدة انكار كتابهم له وتحذير نبيهم منه ، حتى صار الجهلة ومن قرب منهم يؤثرونه على دعاء الله وحده . والاستشهاد لذلك بالحكايات عنهم واستيعابها ممل معجز ، فلنقتصر على حكاية واحدة .

الحكاية العاشورية :

ففي سنة سبع وأربعين ، قتل شيخنا محمد الميلي رحمه الله ، فأتيت من الأغواط . وجاء للتعزية الشيخ عاشور صاحب «منار الأشراف» وملقب نفسه «كليب الهامل» ، والهامل قرية بالحضنة قرب أبي سعادة بها زاوية كانت تمده بالمال . فحضرت مجلسه ولم أشعره

بحضورى إذ كان قد اجتمع عليه العمى والصمم . وذلك لئلا يحترز في حديثه أو يقع في حديث غير مناسب للمقام .

سمعت في ذلك المجلس بأذني «كليب الهامل» يحكي مناقضاً لدعوة الإصلاح التي اشتهرت يومئذ، أن شيخاً من شيوخ الطرق الصوفية كان مع مريديه في سفينة فهاج بهم البحر وعلت أمواجه، فلجأوا جميعاً إلى الله يسألون الفرج والسلامة . وكان الشيخ منفرداً في غرفة يدعو فلم تنفرج الأزمة، وعادته أن لا يبطأ عليه بالاجابة، فوقع في روعه أنه أتى من قبل أتباعه . لا لنقص فيه يوجب هذا الإعراض عنه . فخرج على أتباعه مغضباً يقول : «ماذا صنعتم في هذه الشدة؟» فقالوا «دعونا الله مخلصين له الدين بلسان المضطرين» إشارة لقوله تعالى : أمن يجب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء . فنكر عليهم اللجوء إلى الله مباشرة ووبخهم عليه وعرفهم أن ذلك هو الحائل دون استجابة دعائه، وأنذرهم عاقبة استمرارهم على التوجه إلى ربهم، وأنه الغرق وعلمهم أن واجبهم هو التوجه إليه وسؤاله ثم هو وحده بتوجهه إلى الله، فتابوا من دعاء الموحدين وامثلوا تعليم الشيخ المخالف لتعليم رب العالمين . وعاد الشيخ إلى غرفته يدعو متوسطاً بين الله ومريديه، فانكشفت الغمة وسلمت السفينة، وحمد الشيخ ثقته بنفسه وفقهه سر البطء عن استجابة دعائه، وتفقيهاه لأتباعه سر النجاة وصرفهم إلى الثقة به عن الثقة بالله .

هذا معنى ما سمعته من كليب الهامل، ولم أقيد الحكاية حين السماع حتى أؤديها بلفظها وأصورها بنصها، ولم يسعني وأنا في مقام التحذير من الشرك اجتناب إدراج ما ينافي غرض الحاكي في الحكاية حتى تتم ثم أعلق عليها، لئلا يعلق بذهن القارئ شيء من الشرك،

ولو إلى حين، ولم أميز المدرج في الحكاية، لأنه لا يخفى على العارف بحال المعارضين لدعاة الإصلاح الديني.

يستدل الشيخ عاشور وأشباهه بأمثال هذه الحكاية على لزوم التعلق بشيوخ الزوايا وتوسيطهم بين العباد وربهم، ناسخين بها نصوص الشريعة الكثيرة المحكمة وتلقفها منهم العامة بقلوبها وتمسك بها في الاحتجاج لإيثار دعاء غير الله، وتعتقد أن ذلك أليق بحالها من أن تخاطب بنفسها أرحم الراحمين، سنة المشركين من قديم كما تقدم عن الكلدانيين.

إعراض المبتدعين عن محكم الكتاب وصحيح السنة :

والحكاية العاشورية تدل على أن معتقدها أخط فكراً وأقبح جهلاً وأبعد كفراً من مشركي العرب الذين يخلصون الدعاء لله في حال الشدة واضطراب الموج. ولم يزل من يعظ الناس بنحو تلك الحكاية ويغرس في القلوب ضريب تلك العقيدة، ولا يرجعون في تمحيص ذلك إلى الكتاب والسنة، فإن اضطروا إليهما تمسكوا بمتشابه الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وبضعيف الحديث المتداعي والموضوع الذي لا تحل روايته إلا للتحذير منه وتلك عادة المبتدعين من قديم لا يعنون بمحكم الذكر وصحيح الأثر، ولكن بالحكايات المختلقات والأضاليل الملفقات. فإن نصح لهم ناصح رموه بخبال في الرأي أو ضلال في الفهم أوزيغ في العقد لا عن حجة وبيان ولكن ثقة بالذين يصدقونهم في كل بهتان.

قال تعالى : ﴿ قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ ﴿ ففروا إلى الله

إني لكم منه نذير مبين ﴿١﴾ ﴿ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر إني لكم منه نذير مبين﴾ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون ، فتول عنهم فما أنت بملوم ، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ﴿٢﴾ .

(٢٣) الوسيلة

معنى الوسيلة في اللغة :

في القاموس الوسيلة : هي المنزلة عند الملك والدرجة والقربة .
وفي الصباح والمصباح : هي ما يتقرب به إلى الشيء . وفي المفردات
هي التوصل إلى الشيء برغبة . وفي فروق أبي هلال «الوسيلة عند أهل
اللغة هي القربة ، وأصلها من قولك سألت : اسأل أي طلبت ، وهما
يتواسلان أي يطلبان القربة التي ينبغي أن يطلب مثلها ، وتقول :
توسلت إليه بكذا فتجعل كذا طريقاً إلى بغيتك عنده» .

الفرق بين الوسيلة والذريعة :

والذريعة إلى الشيء هي الطريقة إليه ، ولهذا يقال : جعلت كذا
ذريعة إلى كذا ، فتجعل الذريعة هي الطريقة نفسها . وليست الوسيلة
هي الطريقة فالفرق بينهما بين « (ص ٢٤٨) . ولعل الفرق البين هو كون
الوسيلة مقصود التوصل بها إلى المرغوب فيه ، والذريعة قد توقع فيها
ليس بمراد أولاً .

تقول : وسلت إليه بالعمل - من باب وعد - رغبت وتقربت .
ووسل إليه توسيلاً ، وتوسل توسلاً : عمل عملاً تقرب به إليه .
والواسل : الراغب ، قال لبيد :

أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم

بلى كل ذي دين إلى الله واسل

وقال أبو طالب في مطلع لاميته :

ولما رأيت القوم لا وُدَّ فيهمو وقد قطعوا كل العرى والوسائل
يريد أنواع الصلة وضروب الروابط .

خلاصة معنى الوسيلة :

واستبان من بيان اللغوين للوسيلة أنها تتضمن ثلاثة أشياء :
القربة، والرغبة، والتوصل، فهي على هذا قربة موصلة لأمر مرغوب فيه . وعلى هذا ينبنى المعنى الشرعي في مستعمل الكتاب والسنة . قال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ وقال أيضاً : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ . وفي البخاري عن جابر بن عبد الله أنه رضي الله عنه قال ؛ من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة .

معنى الوسيلة في آية المائدة :

١ - أما الوسيلة في الآية الأولى ، فقد حكى في الدر المنثور عن مفسري الصحابة والتابعين فيها أربع عبارات : عبارة حذيفة (رضى الله عنه) وغير واحد أنها القربة، وعبارة قتادة أنها الطاعة لله والعمل بما يرضيه . وعبارة أبي وائل (رضى الله عنه) أنه الايمان، وعبارة ابن عباس أنها الحاجة . وأنشد قول عنتره :

ان الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضي

والعبارات متواردة على معنى واحد، فطاعة الله وعمل ما يرضيه قربة، والايمان عند السلف عقد وقول وعمل فال إلى الطاعة . والحاجة من الاحتياج والافتقار، فان كان لله ، فهو من الايمان المثمر للطاعة . وقال الراغب بعد هذه الآية : «وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة

سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة وهي كالقربة» فرجعت الوسيلة إلى أنها القربة والطاعة، وحكى ابن كثير اتفاق المفسرين على هذا المعنى .

معنى الوسيلة في آية الاسراء :

٢ - وأما الوسيلة في الآية الثانية، ففسرها البغوي بالقربة وبالدرجة العليا. وليس بين اللفظين تضارب لأن الدرجة العليا ثمرة الطاعة والقربة. وفسرها رسول الله ﷺ بالقرب، وهو بمعنى الدرجة العليا. فقد روى الترمذى وابن مردويه عن أبي هريرة أنه ﷺ قال : «سلوا الله لي الوسيلة» . قالوا : وما الوسيلة؟ قال : «القرب من الله» . ثم قرأ : «يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب» . ذكره في الدر المنثور.

معنى الوسيلة في حديث جابر :

٣ - وأما الوسيلة في حديث جابر، فقد فسرتها الأحاديث بأنها أعلى درجة في الجنة، وذلك معنى القرب في حديث أبي هريرة . روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضى الله عنهما) أنه سمع النبي ﷺ يقول : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على فانه من صلى على صلاة، صلى الله عليه عشرا . ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة .

اتحاد معنى الوسيلة في الكتاب والسنة :

وإذا تأملت معنى الوسيلة في الآيتين والحديث وجدته متقارباً متلازماً، أصله القربة والطاعة التي ينشأ عنها القرب من الله في دار كرامته .

تحديد معنى الوسيلة في الشرع :

وإذا استعنا بالمعنى اللغوي لتحديد المعنى الشرعي ، كان معناها في الشرع قرابة مشروعة توصل إلى مرغوب فيه . والتوصل هو التقرب إلى الله بتلك القرابة ، وتوصل الداعي هو طلبه المبني على تلك القرابة . وليس في الشرع مطلوب ومدعو إلا الله ، وليس فيه من قرابة إلا ما شرعه في الكتاب والسنة . قال ابن أبي زيد في رسالته : «ولا يكمل قول الايمان إلا بالعمل ، ولا قول وعمل إلا بنية ، ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة» . . والنية القصد والاخلاص .

أنواع التوصل :

والتوصل إما بما يناسب المطلوب عقلاً وأذن فيه شرعاً ، وإما بغير ذلك . وتفصيله أن المتوصل إما أن يتوصل بما لله من صفات وأسماء ، وإما بما له من اعتقاد صحيح ، وإما بما له من عمل صالح ، وإما بما لغيره من دعاء أو جاه ، وإما بطاعة تعمه وغيره . فتلک ستة أنواع .

التوصل بصفات الله :

النوع الأول ، التوصل بصفات الله ، وهو مشروع لقوله تعالى : ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ . ولما رواه الترمذي وحسنه عن معاذ ابن جبل (رضى الله عنه) أن النبي ﷺ سمع رجلاً يقول : يا ذا الجلال والاکرام فقال «قد استجيب لك فسل» . وله أمثلة :

١ - منها ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربع أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وصححه ابن حبان والحاكم عن أنس (رضى الله عنه) أنه ﷺ سمع رجلاً يدعوه «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ذا الجلال والاکرام يا

حي يا قيوم». فقال ﷺ: «لقد سأل الله باسمه الأعظم».

٢ - ومنها ما رواه مسلم عن عائشة (رضى الله عنها) عن النبي ﷺ: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل». فان اضافة لفظ الرب إلى تلك المخلوقات العظيمة مشعر بعظيم قدرته وكمال حكمته.

٣ - ومنها الأبيات المشهورة المنسوبة لابن القاسم السهيلي ومطلعها:

يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع
التوسل بالإيمان :

النوع الثاني التوسل بالإيمان الصحيح الصادق. وهو مشروع لما فيه من تقوية التوحيد. وله أمثلة:

١ - منها ما حكاه الله عن أولي الألباب: ﴿ربنا إنا سمعنا منادياً يُنادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنّا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار﴾.

٢ - ومنها ما رواه الترمذي وحسنه بل صححه كما في مدارج السالكين. (١: ١٣). وبقية أصحاب السنن الأربع، وصححه ابن حبان والحاكم عن بريدة (رضى الله عنه) أن النبي ﷺ سمع رجلاً يدعو ويقول: «اللهم إني أسألك بأنّي أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» فقال: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سُئِلَ به أعطى».

٣ - ومنها قول تميم بن المعز بن باديس الأمير الصنهاجي المالكي:

فكرت في نار الجحيم وحرها يا ويلتاه ولات حين مناص
فدعوت ربي أن خير وسيلتي يوم المعاد شهادة الاخلاص

التوسل بالعمل الخاص :

النوع الثالث توسل الداعي بطاعته وصالح عمله ، وهو مشروع لما فيه من تغذية الخشوع المناسب للموضوع . وله أمثلة :

١ - منها حديث الصخرة في الصحيحين أنه ﷺ قال : انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه . فانحدرت صخرة من الجبل ، فسدت عليهم الغار فقالوا : انه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم ، ثم ذكر بروز الأول بأبويه وانفراج الصخرة قليلاً لدعائه وعفة الثاني عمن أمكنته من نفسها بعد شوق طويل وانفراج الصخرة له أيضاً ، ومبالغة الثالث في حفظ الأمانة وقام انفراج الصخرة ، وأنهم كلهم قالوا في أدعيتهم اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه .

ومنها تقديم الصلاة على النبي ﷺ قبل الدعاء لما رواه أبو داود ، وصححه الترمذي ، أن النبي ﷺ رأى رجلاً يصلي ويدعو ، ولم يحمده ولم يصل على نبيه فقال : عجل هذا . ثم دعاه فقال : إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ، وليصل على النبي وليدعُ بعد بها شاء .

٣ - ومنها قول محمد بن عبد الله العبدري المالكي :

توسلت ياربّي بأني مؤمن وما قلت أني سامع ومطيع
أصلي بحر النار عاص موحد وأنمت كريم والرسول شفيع
وهذه الأنواع الثلاثة لتقاربها قد تجتمع أو بعضها في الصيغة الواحدة .

التوسل بالدعاء :

النوع الرابع : توسل المرء بدعاء غيره . وهو على وجهين :
أحدهم أن تكتفي عن دعائك بدعاء من سألته الدعاء ، وهذا تقدم في
فصل الدعاء ، وأنه مأذون فيه ما لم يكن ذريعة إلى منهي عنه كسؤال
الدعاء من الميت والغائب ، لما فيه من مظنة الاعتقاد بعلم الغيب .

والوجه الثاني أن تسأل الدعاء من الحي الحاضر ، فيدعوك
وتتوجه أنت إلى الله داعياً متوسلاً بدعائه .

حديث الأعمى :

وهو مشروع لحديث الأعمى عند أحمد والنسائي ، وصححه
الترمذي . وهو أن رجلاً ضريراً جاء إلى النبي ﷺ يسأله الدعاء ليرد الله
عليه بصره فخير له بين الصبر ودعائه له ، فأصر على اختيار دعاء رسول
الله ﷺ ، فأمره بالوضوء وصلاة ركعتين ثم الدعاء بهذا اللفظ : « اللهم
إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد ، نبي الرحمة . يا محمد إني أتوجه
بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي ، اللهم فشفعه في » .

والتوجه بالنبي معناه التوجه بدعائه ، دل على هذا المحذوف
اختيار الأعمى لدعاء الرسول بعد تحييره له بينه وبين الصبر . وأمره
للأعمى بالدعاء بعد دعائه ﷺ ، نظير ما أخرج مسلم وغيره قوله ﷺ
لمن سأله مرافقته في الجنة ، أعني على نفسك بكثرة السجود فنصح لهم
بعادتي الصلاة والدعاء لمناسبتهم للمطلوب .

استسقاء عمر بالعباس :

ونظير حديث الأعمى ما رواه البخاري في صحيحه من استسقاء
عمر بالعباس وقوله : اللهم انا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وانا

نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، ففيه إثبات التوسل بالرسول في حياته وبأهل الفضل ولا سيما ذوو قرابته بعد موته. والمقصود التوسل بدعائهم إذا كانوا معنا في عالمنا، أما من كان في العالم الغيبي فكل شيء منه غائب علينا. فلا نعلم هل دعا لنا. ولم يرد الشرع بدعائهم لنا. والعباس حاضر وقع منه الدعاء وأنه قال كما في الفتح: «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكانتي من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث وهذه أيدينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث» (٢: ٣٩٨).

التوسل بالطاعة المطلقة :

النوع الخامس: التوسل بطاعة تعم المتوسل وغيره. ومن أمثلته ما في كبير الطبراني من طريق فضالة بن جبير المجمع على ضعفه عن أبي أمامة (رضي الله عنه)، مرفوعاً: أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هولاك وبحق السائلين عليك، أن تقلني في هذه الغداة وفي هذه العشية وأن تحيرني من النار بقدرتك. ومنها ما رواه أحمد وابن ماجه عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه علم الخارج إلى الصلاة أن يقول في دعائه: وأسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فاني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومنها ما رواه محمد بن عون عن جابر في دعاء الأذان مرفوعاً: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة. وعطية العوفي ضعفه وأطال السهسواني في صيانة الانسان القول في تعليل حديثه هذا. ومحمد بن عون فيه مقال. فلم تسلم الأحاديث الثلاثة من الطعن.

وتأول التقي ابن تيمية حديث عطية على فرض صحته بأن حق السائلين لله الاجابة، وحق العابدين له الاثابة، فسؤاله بهذا الحق سؤال له بأفعاله، كالاستعاذة بمعافاته في حديث: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك». أخرجه مسلم عن عائشة (رضي الله عنها) وهذا الحق أوجبه على نفسه تفضلاً منه ورحمة فقال: «كتب ربكم على نفسه الرحمة - وكان حقاً علينا نصر المؤمنين - كذلك حقاً علينا ننجي المؤمنين - وعدا عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن». بسط هذا التأويل في رده على البكري (ص ٤٣) وعرج عليه في رسالة التوسل والوسيلة (ص ٤٩).

وتأول السهسواني حديث محمد بن عون في صيانة الانسان بقوله: «ان المراد بهذه الدعوة التامة نوع الأذان لا أذان مخصوص، كما أن المراد مطلق الصلاة لا صلاة مصل معين. فغاية ما يثبت منه التوسل بمطلق الأعمال الصالحة من غير اضافتها إلى أشخاص معينين» (ص ٢٠٥).

وعلى تأويل ابن تيمية يكون هذا التوسل بحق السائلين من النوع الأول. والأقرب عندي أن الحق هنا بمعنى الجاه والخطوة فهو كقولك: بجاه فلان، لكنه ليس توسلاً بالشخص بل بوصف السؤال الذي يتناول المتوسل. وسؤال الله عبادة. فيكون هذا توسلاً بعبادة مطلقة لا تخص المتوسل ولا المتوسل به. وهذا هو الذي يوافق تأويل السهسواني لحديث محمد بن عون، وهو الصواب إن شاء الله. وفارق هذا النوع الثالث لكونه مطلقاً لا مقيداً بعبادة جزئية.

التوسل بالجاء :

النوع السادس توسل : المرء بحق المخلوق وجاهه . وردت آثار لو صحت ولم تؤول لدلت على جوازه بكل معظم شرعاً ، من ميت أو غائب أو حاضر ، لم يقع منه دعاء للمتوسل ، ولتقصر من الآثار على أحسنها اسناداً أو أشهرها على الألسنة .

ما ورد في التوسل بالجاء :

١ - روى ابن السني وأبونعيم وأبو الشيخ الأصبهاني من طريق عبد الملك بن هارون بن عنبرة عن أبيه عن جده ، أن أبا بكر الصديق (رضى الله عنه) قال للنبي (ﷺ) : إني أتعلم القرآن ويتفلت مني ، فعلمه (ﷺ) أن يقول اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وبموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك ، وبتوراة موسى وانجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد ، وبكل وحي أوحيته وقضاء قضيته . . . الحديث .

٢ - وروى الحاكم في المستدرک وصححه من طريق عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده ، عن عمر بن الخطاب مرفوعاً ، لما اقترف آدم الخطيئة قال : يارب أسألك بحق محمد لما غفرت لي قال : وكيف عرفت محمداً . قال : لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً : لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضيف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك . قال : صدقت يا آدم ولولا محمد ما خلقتك .

وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم وصححه من طريق روح بن صلاح المصري ، عن أنس (رضى الله عنه) في قصة وفاة فاطمة

بنت أسد أم علي بن أبي طالب (رضى الله عنهما)، أن رسول الله (ﷺ) دخل لحدها واضطجع فيه ثم قال: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اللهم اغفر لي ولأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حبتها ووسع عليها مدخلها، بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي، فانك أرحم الراحمين.

٤ - وجاء من طريق عمرو بن ثابت عن ابن عباس (رضى الله عنه) قال: سألت النبي (ﷺ) عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه قال: سألت بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ألا تبت علي فتیب عليه.

٥ - وروى: إذا كانت لكم إلى الله حاجة فسلوه بجاهي فان جاهي عند الله عظیم.

٦ - وفي الباب الثالث من القسم الثاني من الشفاء عن محمد بن حميد الرازي، أن مالكا والخليفة المنصور اجتمعا فسأل المنصور مالكا: أيستقبل القبله ويدعو أو يستقبل رسول الله (ﷺ)؟ فأجابه: «ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به يشفعه الله فيك. قال الله تعالى: ﴿ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيمًا﴾.

الكلام على ما ورد في التوسل بالجاه من ناحية الرواية:

وللعلماء في الكلام على أمثال هذه الآثار جهتان: جهة السند والرواية، وجهة المعنى والدراية. فأما الرواية، فإنه لم يخرج هذه الآثار من يلتزمون الصحة فيما يرون غير الحاكم في المستدرك، وقد عاب عليه

الحفاظ التزامه الصحة فيه لاشتماله على الضعاف والواهيات والموضوعات، كما يعلم من كلام الذهبي في الطبقات والميزان عند ترجمته، ومن كلام السخاوي في «الضوء اللامع» عند ترجمته لنفسه.

وحديث عبد الملك بن هارون في سنده انقطاع، وفيه وفي أبيه مقال. ضعفهما الدارقطني، ووصف عبد الملك بالكذب والوضع. وقال ابن حبان في أبيه هرون: لا يجوز أن يحتج به منكر الحديث جدا. وروح ابن صلاح مختلف في تضعيفه وتوثيقه. وعبد الرحمن بن زيد ضعفه علي ابن المديني جدا، وقال فيه ابن معين: ليس بشيء. وعمر بن ثابت قال فيه ابن معين: ليس لله شيء ليس بثقة ولا مأمون. وقال النسائي متروك الحديث. وقال ابن حبان يروي الموضوعات. ومحمد بن حميد ضعيف موصوف بالكذب وكثرة المناكير. كل هذا من الميزان.

قال ابن تيمية في رسالة التوسل والوسيلة بعد إirاده قصة اجتماع مالك والمنصور من الشفاء «وهذه الحكاية منقطعة، فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا لاسيما في زمن أبي جعفر المنصور، فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة ثمان وخمسين ومائة، وتوفي مالك سنة تسع وسبعين ومائة، وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة ثمان وأربعين ومائتين، ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه. وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث، كذبه أبو زرعة وابن وارة الخ» (ص ٦٢).

وفي تفسير القرطبي عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والضحاك ومجاهد أن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه هي قوله: ﴿ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين﴾. وحكى هو

والبغوي وابن كثير في المراد من الكلمات أقوالاً أخر ليس فيها ما يوافق رواية عمرو بن ثابت المتقدمة.

وهذا القدر كاف في تعرف حال تلك الروايات وأنها بين الضعيف والموضوع، ليس شيء منها صالحاً للاحتجاج. أما الأثر الحاض فباطل ليس له سند ولا رواه من رجال الحديث أحد كما قال ابن تيمية في رده على البكري (ص ٤٦) وفي رسالة التوسل والوسيلة (ص ١٢٤).

تأويل ما ورد في التوسل بالجاء :

وأما الدراية فإن قول القائل «بحق فلان» تحمل باؤه أن تكون للقسم وأن تكون للسبب. والاحتمال الأول غير صحيح شرعاً لوجهين : أحدهما أن الحلف بالمخلوق للمخلوق ممتنع شرعاً فكيف به للخالق؟ وثانيهما أن فيه اعتقاد حق للمخلوق على الخالق، وهو اعتقاد فاسد إلا فيما أحقه الله على نفسه تفضلاً منه، كما تقدم في النوع الخامس من هذا الفصل. وقد أصاب من قال :

ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعى لديه ضائع
ان عذبوا فبعده أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع
والاحتمال الثاني : اما أن يقدر فيه مضاف هو لفظ المحبة، أو هو لفظ صالح العمل، واما أن لا يقدر فيه مضاف. فتلك ثلاثة أوجه.

حكم التوسل بالذات :

الوجه الأول أن يبقى اللفظ على ظاهره بلا تقدير مضاف. والمعنى عليه : بسبب كون فلان من عبادك الذين لهم حق عليك بوعدك الصادق، أجب دعائي. قال في شرح الطحاوية «وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة» وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى : «ادعوا

ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين». وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة. ولم ينقل عن النبي (ﷺ) ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة. وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهيكل التي يكتب بها الجهال والطرقية. والدعاء من أفضل العبادات. والعبادات مبناهـا على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع» (ص ١٧٧).

حكم التوسل بعمل آخر :

والوجه الثاني أن يقدر في اللفظ صالح العمل فكأنه يقول : بحق عمل فلان الصالح تقبل دعائي . وهو تأويل الشوكاني في الدرّ النضيد مستنداً فيه إلى حديث الصخرة كما في صيانة الانسان . وهو تأويل لا يفيد العامة إلا زيادة تضليل إذ لا يخطر على بالها من هذا المعنى كثير ولا قليل . واستناده إلى حديث الصخرة عجيب لا يستسيغه عقل عالم ولا ذوق أديب ، فإن أصحابها إنما توسل كل منهم بطاعته وإخلاصه ولم يتوسل الثاني مثلاً بطاعة الأول ، مع أنه قد عاين كرامته بالقرع الصخرة لدعائه . ثم إن عمل غيرك ملك له لم يهبه لك ، فكيف تتقرب به إلى الله ويتناسب مع رغبتك في إجابة دعوتك ؟ أن توسلك بعمل غيرك غير مقبول في الطبع ولا منقول في الشرع ، وإذا كان إيمان شخص لا يكون وسيلة لنجاة آخر في الأخرى . فعبادته لا تصلح وسيلة لدعائك في الدنيا . وكيف تستعير صلاح غيرك لقبول دعائك وقضاء حاجتك ، والصلاح جمال نفساني غير قابل للاستعارة كالجمال الجسماني ؟ .

حكم التوسل بمحبة المحبوب :

والوجه الثالث : أن يقدر في اللفظ المحبة . فكأنه يقول بحق محبة فلان - من إضافة المصدر إلى المفعول - أى محبتي إياه . وهو وجه أبداه ابن تيمية . وقد قدمنا القول في المحبة . فمن اتصف بها على الوجه

المشروع كان توسله بها من باب التوسل بالإيمان الصحيح والطاعة المشروعة، غير أن المتصف بها قليل، وأكثر المتوسلين بتلك العبارة لا يقصدون إلى هذا المعنى إلا بعد تنبيههم إليه وإعلامهم به.

معنى الوسيلة بالجاء عند العامة :

هذا حكم التوسل بحق فلان، وقس عليه التوسل بجاهه أو بذاته ومن وقف على مقاصد العوام في توسلهم بهذه الصيغ وجدهم لا يريدون إلى شيء من تلك الاحتمالات والأوجه التي قدمناها. وإنما يقصدون التوسط بفلان إلى الله في قضاء حاجتهم.

وقد كتب السيد رشيد رضا على صيانة الانسان (ص ٢٠٤) ما نصه: «ان المعلوم من حال هؤلاء المتوسلين بالأشخاص انهم يتوسلون بذواتهم الممتازة بصفاتهم وأعمالهم المعروفة عنهم، لاعتقاد أن لهم تأثيراً في حصول المطلوب بالتوسل، اما بفعل الله تعالى لأجلهم واما بفعلهم أنفسهم مما يعدونه كرامة لهم. وقد سمعنا الأمرين منهم ومن يدافع عنهم. وكل من الأمرين باطل».

الأقوال في التوسل بالجاء :

والقصد إلى أحد ذينك الأمرين شرك، لأن التوحيد يقتضي أن لا فاعل مع الله ولا مؤثر في إرادة الله، ومن سلم من ذلك القصد فهو بين الحظر والإباحة، لأن العلماء اختلفوا في حكم التوسل بالجاء، فمن مانع ومن مجيز من غير تفصيل. وخص العزبن عبد السلام جواز التوسل بالنبي (ﷺ) إن صح الحديث، قالوا لعله يريد حديث الأعمى الذي صححه الترمذي. ولكن من النقاد من نكر تصحيحه. وقد بين صاحب صيانة الانسان ضعفه وضعف أحاديث آخر صححها

الترمذي . وحديث الأعمى على ما فيه أصح ما في الباب . فينبغي بناء الأقوال الثلاثة عليه .

فمن أطلق الجواز قاس حالة عدم الدعاء من المتوسل به على وجود الدعاء منه ، وألحق بقية الأنبياء والصالحين به (ﷺ) ، ومن أطلق المنع وقف عند النص ولم يقس . ومن فصل قاس عدم دعائه (ﷺ) على دعائه ولم يلحق بذاته غيرها .

تقوية منع التوسل بالجاء :

واطلاق الجواز بالغفلة أشبه . والتفرقة إلى التحكم أقرب . والمنع المطلق أحوط ، ويتقوى بوجوه : أحدها أن الدعاء عبادة وهي لا تكون بالرأي والقياس ، حتى ان الفقهاء لم يكتفوا بالنص العام لمشروعية أصل الدعاء ، فعنوا ببيان المواضع التي يشرع فيها للمصلى الدعاء . ثانيها : عدول عمر (رضي الله عنه) عن التوسل بالنبي (ﷺ) إلى دعاء العباس ، والصحابة متوافرون لم ينقل عنهم انكار لا في وجهه ولا في غيبته . ثالثها : فقد النقل عن السلف الصالح في التوسل بالذات إلا آثاراً لم تصح مع كثرة ما نقل عنهم من الأدعية المشروعة . رابعها : عدم التناسب بين اجابة الداعي وذات غيره .

وبعد فالمجيز للتوسل بالذات لم ينته به إلى تفضيله على بقية أقسام الدعاء المشروعة ، والمنع له لم يصل به إلى دركة الشرك ما لم يقصد به معنى التوحيد . فما لهؤلاء الذين شنوا الغارة على منكر التوسل بالذات كأنه نكر عقيدة في الدين مجمعا عليها ! .

التوسل بالجاء شرك أو ذريعة إليه :

والذي نقوله : إن هذا الضرب من التوسل ان لم يكن شركا فهو

ذريعة إليه . وإن الحكم فيه ينبغي أن يفصل على وجه آخر . وهو أن يسلم هذا التوسل للعالم بالتوحيد وما ينافيه حتى لا يخشى عليه من الشرك ، وأن يحذر منه الجاهل المتعرض لمزالق الشرك ، الخفيف إلى دواعي الوثنية ، خشية أن يعتقد أن لأحد حقاً على الله في جلب النفع ودفع الضرر . وأن الصالحين مع الله تعالى كالوزراء مع الملوك يحملونهم على فعل ما لم يكونوا يريدون لفعله . ومن اعتقد هذا فقد وقع في صريح الشرك ، وجعل إرادة الله حادثة تتأثر بارادة غيره ، وعلمه حادثاً يتغير لعلم المخلوق .

التفرقة بين الجاهل والعالم في مقام الاحتياط :

وقد عهدت التفرقة بين العالم والجاهل في الأحكام التي يدخلها الاحتياط . فترى الفقهاء يكرهون للجاهل دون العالم الاقتصار على غسلة واحدة ، فيما يطلب تثليثه خشية أن تبقى به لمعة . قال ناظم :
وكرهوا واحدة في الغسل إلا لعالم كذا في النقل

وسند هذه التفرقة ما رواه مسلم وأبوداود والنسائي أن النبي (ﷺ) سمع خطيباً يقول : «من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى» . فقال له (ﷺ) : بش خطيب القوم أنت . قل ومن يعص الله ورسوله . فنكر (ﷺ) على الخطيب الجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد . وثبت عنه (ﷺ) الجمع بينهما في عدة أحاديث منها ما أخرجه أبو داود من قوله (ﷺ) من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه . وهو (ﷺ) لا يأتي أمراً نهى عنه غيره إلا أن يكون من خصائصه ، ولكنه نهى الخطيب خشية عليه أو على بعض المستمعين أن

يتوهم التسوية بين الله ورسوله . أما هو (ﷺ) فانه أعرف الناس بربه
وبنفسه وبحال من خاطبهم .

غلو العامة في التوسل بالجاه :

وقد غلب الجهل بالدين وضعفت الثقة برب العالمين واعتد الناس
من سموهم أولياء صالحين وعولوا على التوسل بهم في قضاء مطالبهم ،
وغالوا في اعتباره وتشددوا في التمسك به ، وبادروا إلى الإنكار على من
أراد بيان المشروع منه لهم . ولم تزل مسألة الوسيلة حديث المجالس منذ
أزمنة طويلة فضبطناها ضبطاً يقربها من تناول العامة عسى أن يخفصوا
من غلوئهم ويرجعوا إلى السنن المشروع في توسلهم ويهتدوا إلى الحق
في دعائهم ، فيعبدوا ربهم بما شرع لهم ويتبعوا الرسول فيما سن لهم .
﴿ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا﴾ .

٢٤ - الشفاعة

معنى الشفاعة :

الشفع : الزوج ، خلاف الوتر . تقول كان الشيء وترأ فشفعته إذا ضمنت إليه آخر . وشفعت الركعة جعلتها اثنتين . والشفعة - كغرفة ضم ما باعه شريكك في أرض أودار إلى ملكك . وفلان يعاديني وله شافع أي معين يعينه على عداوتي . والشفاعة المطالبة بوسيلة أو ذمام . والفعل في الجميع شفع كمنع .

تقول شفعت في الأمر شفعاً وشفاعة ، وشفعت له إلى فلان ، وأنا شافعه وشفيعه ونحن شفعاؤه . وتشفعت له وفيه إلى فلان ، فشفعني فيه تشفيعاً إذا قبل شفاعتي . واستشفعني واستشفع بي إلى آخر : طلب شفاعتي إليه . قال الشاعر :

مضى زمن والناس يستشفعون بي فهل لي إلى ليلى الغداة شفيع ؟
هذا خلاصة ما في الصحاح والأساس والقاموس والمصباح . وقال

الراغب :

«الشفع : ضم الشيء إلى مثله . . . والشفاعة الانضمام إلى آخر ناصراً له وسائلاً عنه . وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى . ومنه الشفاعة في القيمة» .

فالشفاعة تحمل معنى الضم والاعانة للمشفوع له ، ومعنى الجاه والحرمة للشفيع عند المشفوع إليه . فسيحك لآخر في حاجة له عند عظيم شفاعة وأنت شفيع وذلك الآخر مشفوع له وذلك العظيم مشفوع إليه وقضاء تلك الحاجة تشفيع .

أحوال الشفاعة :

والشفاعة لا تعدو ثلاثة أحوال : إما أن تكون من المخلوق إلى مثله ، أو من الخالق إلى المخلوق أو من المخلوق إلى الخالق .

شفاعة المخلوق إلى مثله :

فأما شفاعة المخلوق إلى مثله فهي مظهر من مظاهر التعاون إذا كان المشفوع إليه يملك التصرف فيما طلب منه على مقتضى الأسباب العادية . والتعاون إذا كان على الخير مكتوب بالكتاب والسنة . والشفاعة منه ثابتة بهما . ففي سورة النساء : ﴿ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ﴾ . وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري (رضى الله عنه) . أن النبي ﷺ كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال : اشفعوا فلتؤجروا وليقض الله على لسان رسوله ما شاء .

فسر الراغب في مفرداته الآية بقوله : «أي من انضم إلى غيره وعاونه وصار شفعاً له أو شافعاً في فعل الخير والشر فعاونه وقواه وشاركه في نفعه وضره» . كذا في الأصل^(١) ولعل الواو في قوله : وشاركه ، زائدة سهواً أو تحريفاً . ولم يضبط الحسنة منها والسيئة لأنه بصدد بيان أصل المعنى اللغوي . وضابط الحسنة ما كانت في الخير والصلاح كالشفاعة عند الحكام ليقضوا حوائج الناس ، أو عند الصديق المستاء على صديقه ليستل منه استيائه . وضابط السيئة ما كانت في الشر والفساد كالشفاعة عند الحكام لتعطيل الحدود الشرعية ، وعند الحانوي ليسقي من كان على مثل حال القائل .

(١) وما المانع من وجوده في الأصل فلا سهو ولا تحريف فالمعنى مستقيم .

فكيف لنا بالشرب ان لم يكن لنا دراهم عند الحانوي ولا نقد
ومعنى الحديث ترغيبه ﷺ لأصحابه في اعانة الناس عنده، سواء
استطاع قضاء حاجهم أم لم يجد إليها سبيلا. قال الحافظ في الفتح:
«وفي الحديث الحض على الخير بالفعل وبالسبب إليه بكل وجه
والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة ضعيف» (١٠: ٢٧٠).

شفاعة الخالق إلى المخلوق :

وأما شفاعة الخالق إلى المخلوق فممتنعة محذور طلبها لما في سنن
أبي داود وغيرها، واللفظ له عن جبير بن مطعم (رضى الله عنه) أن
أعرابياً أتى النبي ﷺ فقال: جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت
الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فأنا نستشفع بالله عليك وبك
على الله، فقال النبي ﷺ: ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله
ﷺ فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك أنه
لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك..
الحديث.

وإنما امتنع الاستشفاع بالله، لأن الشفيع سائل والله مسؤول لا
سائل. ثم الشفيع في أصل اللغة ليس على المشفوع إليه أن يطيعه
بقبول شفاعته، ففي حديث بريرة (رضى الله عنهما) أنها لما عتقت
وخيرها النبي ﷺ في فراق زوجها مغيث، اختارت فراقه. فجعل مغيث
يبكي من حبه إياها حتى رق له النبي (ﷺ)، فقال لبريرة: «لو
راجعته؟» فقالت تأمرني؟ فقال (ﷺ): «إنما أنا شافع». قالت: فلا
حاجة لي فيه. أخرجه البخاري عن ابن عباس (رضى الله عنهما). فلو
قال لها (ﷺ) أمرك لراجعت زوجها مغيثاً ولما كانت الشفاعة لا تحمل
معنى الأمر بل تترك الاختيار للمشفوع إليه أصرت على اختيارها
الفراق. فلا جرم إذا كانت الشفاعة إلى أحد مما يحل عنه مقام الألوهية.

شفاعة المخلوق إلى الخالق في الدنيا :

وأما شفاعة المخلوق إلى الخالق ، فاما هي في الدنيا واما في الأخرى . فالشفاعة إلى الله في الدنيا تكون بالدعاء للمشفوع له ، كما تقدم في حديث الأعمى أنه سأل الدعاء من النبي (ﷺ) ، وأنه لما دعا لنفسه قال : اللهم فشفعه في . فطلبها من الحي الحاضر جائز كما تقدم في القسم الثاني من أقسام الدعاء والنوع الرابع من أنواع التوسل .

وسواء دعا الشفيع للمشفوع له بأمر دنيوي أم بنفع أخروي ، كان المشفوع له حيا أم ميتاً ، لما في مسلم أنه (ﷺ) قال : « ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفّعهم الله فيه » . ولما في الأدب المفرد للبخاري من دعائه (ﷺ) لأنس (رضى الله عنه) بقوله : « اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له » . قال أنس : فدعا لي بثلاث فدفنت مائة وثلاثة وان ثمرتي لتطعم في السنة مرتين ، وطالت حياتي حتى استحيت من الناس . وأرجو المغفرة .

الشفاعة الأخروية :

والشفاعة إلى الله في الأخرى تكون بدعائه وسؤاله التجاوز عن سيئات المشفوع له أو التجاوز به إلى درجة أعلى . وهي ثابتة للنبي (ﷺ) بأحاديث كثيرة منها حديثا البخاري ومسلم السابقان في فصل الوسيلة . ومنها ما في الصحيحين عن أبي هريرة (رضى الله عنه) أنه (ﷺ) قال : « لكل نبي دعوة يدعوبها وأريد أن أختبىء دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة » ومنها ما في البخاري عنه أيضاً أنه (ﷺ) قال : « أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه » . ومنها عن أنس أنه (ﷺ) قال : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » . أخرجه

الترمذي ، وقال حسن صحيح غريب . والبيهقي ، وقال اسناده صحيح ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم قاله في كشف الخفاء (١٠: ٢) .

الشفعاء في الآخرة :

وهذه الشفاعة ثابتة أيضاً لبقية الأنبياء وللعلماء والشهداء وسائر المؤمنين وللقرآن وللجنة .

١ - روى ابن ماجه عن عثمان (رضى الله عنه) مرفوعاً «يشفع يوم القيامة ثلاثة ، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء» .

٢ - وأخرج البزار عن ابن عباس (رضى الله عنهما) رفعه إلى النبي ﷺ ، قال : ان الله ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته وان كانوا دونه في العمل لتقرّبهم عينه ، ثم قرأ : ﴿والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم . . ﴾ الآية ثم قال وما نقصنا الآباء بما أعطينا البنين . قال في مجمع الزوائد : «وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري . وفيه ضعف» (٧: ١١٤) وفي الدر المنثور أن ابن مردويه أخرجه أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً . وأن سعيد بن منصور وهنادا وابن جرير وابن المنذر وابن حاتم والحاكم والبيهقي في سننه أخرجه عنه موقوفاً عليه . (٦: ١١٩) .

٣ - وروى مسلم عن أبي أمانة الباهلي (رضى الله عنه) أنه سمع رسول الله (ﷺ) يقول : «اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شافعاً لأصحابه» . الحديث .

٤ - وعن جابر مرفوعاً «القرآن شافع مشفع» . أخرجه ابن حبان والبيهقي . ورواه أيضاً الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود بزيادة «أو ما حل مصدق . من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى

النار». والماحل : الخصم . قال في الصحاح : «والمحل : المكر والقيّد يقال محل به إذا سعى به إلى السلطان . فهو ماحل» .

٥ - وروى الحسن بن سفيان عن أبي هريرة (رضى الله عنه) أنه (ﷺ) قال : «أكثروا مسألة الله الجنة واستعيذوا به من النار فانها شافعتان مشفعتان ، وإن العبد إذا أكثر مسألة الله الجنة قالت الجنة ، يارب عبدك هذا الذي سألتك فاسكنه إياي ، وتقول النار يارب عبدك هذا الذي استعاذ بك مني فأعذه» نقله ابن القيم في حادي الأرواح (١-١٤٨) .

أنواع الشفاعة الأخروية :

وان من الشفاعات الأخروية ما يختص بالنبي (ﷺ) ومنها ما لا يختص به . ففي الفتح عن النووي وعبّاض «الشفاعة خمس ، في الراحة من هول الموقف ، وفي ادخال قوم الجنة بغير حساب ، وفي ادخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب أن لا يعذبوا ، وفي اخراج من ادخل النار من العصاة : وفي رفع الدرجات» . (١١ : ٣٥٩) ثم ذكر أدلة هذه الأنواع وزاد عليها . وفي شرح الأذكار النووية لابن علان أن بعض المتأخرين بلغ بها أحد وعشرين نوعاً . (٢ : ١٢٥) .

شروط الشفاعة الأخروية :

ولا يتقدم الشفيع يوم القيامة للشفاعة إلا أن يستجمع أربعة شروط : أحدهما : أن يكون من المرتضين عند الله بإيمانه الصحيح وعمله الصالح . ثانيهما : أن يكون المشفوع فيه من المؤمنين الموحدين الصادقين . ثالثها : أن يأذن الله للشفيع . رابعها : أن يحمد له من يشفع فيهم .

ما جاء في الشفاعة :

ففي حديث الشفاعة الطويل عند البخاري وغيره عن أنس (رضى الله عنه) عنه (ﷺ) أنه قال : «ثم أشفع فيحد لي حداً ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة . ثم أعود فاقع ساجداً مثله في الثالثة أو الرابعة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن ، فهذا دليل الشرط الرابع . ودلت الآيات على بقية الشروط .

١ - قال تعالى : ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه﴾ . قال ابن كثير : وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل أن لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه في الشفاعة .

٢ - وقال أيضاً : ﴿يدبر الأمر ما من شافع إلا من بعد اذنه﴾ . وهذا رد على النضر بن الحارث ، فإنه كان يقول : إذا كان يوم القيمة تشفع لي اللات والعزى . قاله البغوي . وقال الراغب في تفسير الآية من مفرداته : «أي يدبر الأمر وحده لا ثاني له في فصل الأمر إلا أن يأذن للمدبرات والمقسمات من الملائكة فيفعلون ما يفعلونه بعد اذنه» .

٣ - وقال تعالى : ﴿لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً﴾ . قال ابن كثير عن ابن عباس العهد شهادة أن لا إله إلا الله ويبرأ إلى الله من الحول والقوة ولا يرجو إلا الله عز وجل .

٤ - وقال : ﴿يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولاً﴾ . قال البغوي عن ابن عباس يعني برضى قوله : قول لا إله إلا الله . وهذا ما يدل على أنه لا يشفع غير المؤمن .

٥ - وقال : ﴿ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون﴾ . قال البغوي عن مجاهد : أي لمن رضى عنه .

٦ - وقال: ﴿أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون؟ قل لله الشفاعة جميعاً﴾. قال البغوي عن مجاهد لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه.

٧ - وقال: ﴿وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى﴾. قال البغوي عن ابن عباس يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن رضى الله عنه.

٨ - وقال: ﴿لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً﴾. قال ابن كثير الصواب: الحق، ومن الحق لا إله إلا الله. كما قاله أبو صالح وعكرمة وفي تفسير جزء عم لمحمد عبده: «والذي تفيده الآية الكريمة أنهم مع قريبهم من الله لا يستطيع أحد منهم أن يشفع لأحد أو يستمنح منحة إلا إذا أذن الله، ولا يأذن إلا لمن علم أنه سيجاب. وإنما يكون الكلام ضرباً من التكريم لمن يأذن الله له به يختص به من يشاء ولا أثر له فيما أراد الله البتة».

حكمة الشفاعة المشروعة :

وبكلام ابن كثير على آية البقرة وكلام محمد عبده على آية النبأ تعلم سرهاته الشفاعة المقيدة بتلك القيود، وأن حكمتها اظهار جلال الله وعظمته واعلان كرامة الشفيع ووجاهته واثاس المسرفين على أنفسهم من كل مخلوق إلا من رحمة الله. وعلى هذا عرفها القرطبي في تفسيره إذ قال: «الشفاعة ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك. فهي على التحقيق اظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع وايصال منفعته للمشفوع» (١: ٣٧٨).

سؤال الشفاعة الأخروية :

وطلب الشفاعة الأخروية على أربعة أنحاء، احدها: طلبها من الله كأن نقول: اللهم شفّع فينا خاتم النبيين وإمام المرسلين. فهذا طلب صحيح ودعاء مشروع لأن الشفاعة لله جميعاً.

ثانيها: طلبها في هاته الحياة ممن علم أنه من أهلها وهو حي حاضر، كأن يقول الصحابي يارسول الله أسألك شفاعتك غداً. وهذا أيضاً صحيح لحديث أنس (رضى الله عنه) أنه سأله من رسول ﷺ فقال: «أنا فاعل». رواه الترمذي وحسنه. ولقول غلام للنبي ﷺ: أسألك أن تجعلني ممن تشفع له يوم القيامة فقال له: «فإنك ممن أشفع له يوم القيامة» رواه الطبراني بأسانيد بعضها رجاله رجال الصحيح وبعضها رجاله ثقات قاله في مجمع الزوائد. ولا يجوز هذا الطلب من غير الرسول كما لا يجوز لغير الرسول الوعد بها. لأن ذلك يتوقف على العلم بالاذن بها للمطلوب وكونه هو الطالب من أهل الجنة. ولا يجزم بشيء من ذلك إلا بوحى كما تقدم في فصل الولاية.

ثالثها: طلبها من الشفيع يوم القيامة. وهو ثابت بحديث الشفاعة المروى في الصحيحين وغيرهما عن أنس وغيره أنه ﷺ قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا فيأتون آدم. الحديث.

رابعها: طلبها اليوم ممن انتقل إلى عالم الغيب. فان كان المطلوب نبي الرحمة فالطلب بدعة لم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، كما نقله في صيانة الانسان عن الصارم المنكى لابن عبد الهادي (ص ٣٧٨). وان كان المطلوب من صلحاء الأمة ففيه من المفسد اعتقاد علم المدعوب بالغيب والجزم له بالجنة وبإذن الله له في

الشفاعة وادخال الطالب في المأذون بالشفاعة فيهم . ومن التزم هذه اللوازم فقد أشرك أو كان منه قاب قوسين .

رجاء الشفاعة :

أيها الراجي لنيل الشفاعة . حقق الله رجاءك - لا تجعل الرجاء وحده طريقتك إليها ولا عمدتك لاستحقاقها فتكون من المغترين ولحال المشركين من المشبهين . ولكن اعمد إلى قلبك فاعمره بالايان الخالص من نزعات الوثنية ونزعات إبليس عدو أبويك آدم وحواء ، حتى يكون لجنانك السلطان على أركانك وأحب نبيك محبة اقتداء واستنان . ولا تنس الصلاة عليه وسؤال الوسيلة له بعد حكاية الأذان . فإذا فعلت ذلك كان رجائك للشفاعة مبنياً على حديث أسعد الناس بشفاعتي وحديثي سؤال الوسيلة بعد الأذان . ومن لم يفعل ذلك وقع تحت الانذار بسوء مغبة الاغترار بسراب الأمال مع التهاون بصالح الأعمال .

ما جاء في نفي الشفاعة :

١ - قال تعالى مخاطباً بني إسرائيل : ﴿واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون﴾ . قال ابن كثير لما ذكرهم الله بنعمه أولاً عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة .

٢ - وخاطب المشركين بقوله : ﴿ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء . لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون﴾ . قال البغوي وذلك أن المشركين زعموا أنهم يعبدون الأصنام لأنهم شركاء الله وشفعاؤهم عنده .

٣ - وحكى عنهم بقوله : ﴿ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم

ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله . قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ﴿ قال البغوي ومعنى الآية : أتخبرون الله أن له شريكاً وعنده شفيعاً بغير إذنه ولا يعلم الله لنفسه شريكاً .

٤ - وحكى عن صاحب يس قوله : ﴿أأخذ من دونه آلهة ان يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون﴾ . قال البغوي : أي لا شفاعاة لها أصل فتغني .

٥ - وذكر غاية المشركين من عبادتهم الأصنام بقوله : ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾ . قال ابن كثير عن قتادة والسدي ومالك عن شيخه زيد بن أسلم أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة .

٦ - وحكم على أهل سقر بقوله : ﴿فما تنفعهم شفاعاة الشافعين﴾ قال البغوي عن ابن مسعود يشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون وجميع المؤمنين فلا يبقى في النار إلا أربعة . ثم تلا ﴿قالوا لم نك من المصلين﴾ إلى قوله ﴿يوم الدين﴾ وعن عمران بن حصين (رضى الله عنه) الشفاعاة نافعة لكل أحد دون هؤلاء الذين تسمعون .

٧ - وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة (رضى الله عنهما) قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ، قام رسول الله ﷺ فقال : «يا فاطمة ابنة محمد يا صفية ابنة عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئاً» . سلوني من مالي ما شئتم .

٨ - وفي الموطأ ومسلم عن أبي هريرة (رضى الله عنه) عن النبي ﷺ من حديث قال في خاتمة وأنا فرطهم على الحوض فليذا دن رجال عن حوضي كما يذاذ البعير الضال اناديهم ألا هلم ألا هلم .

فيقال : انهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا .

محمل ما جاء في نفي الشفاعة :

فمن تعلق بال مخلوق وتقرّب إليه ليشفع له عند الله وظنّ تعلقه ذلك تعظيماً لذلك المخلوق يرضاه الله ، فقد آذنه الله ورسوله بخطأ ظنه وفساد تقربه ، وأن في ذلك التعلق تنقيصاً لله يتنزّه عنه . ذلك أن الجاهلين بالله من أهل الكتاب والمشرّكين يقيسون أحوال الآخرة على أحوال الدنيا وأحكام الله على أحكام الملوك . فإذا كان المجرم في الدنيا قد ينجو من سطوة القانون وقضاء الحاكم عليه بشفاعة وجيه عنده كان المجرم في الآخرة قد ينجو من عذاب الله بشفاعة نبي أو ملك أو ولي . وهو قياس فاسد نقلاً وعقلاً أما النقل فما تقدم من نفي الشفاعة لمن رجوها من غير الله وبلا سببها المشروع . وأما العقل فإن كل مؤمن بالله يعتقد أنه محيطة بكل شيء علماً وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه يفعل ما يفعل حكمة ورحمة لا رغبة ولا رهبة . وملوك الدنيا يجهلون كثيراً من أحوال قصورهم فضلاً عما نثى عنهم ويريدون الشيء ثم يرجعون عنه ، ويرغبون في ارضاء أعيان دولتهم ويرهبون أسخاطهم .

والشفاعة إلى الله دعاء يفعل الله عقبه ما سبق في علمه وإرادته ان سيفعله وقبولها من الشفيع تكرمة له ، ورحمة بالمشفوع . فأما الشفاعة إلى ملوك الدنيا فهي إعلام لهم بما لم يكونوا يعلمون من براءة المتهم أو علاقته بالشفيع ، وتغيير لارادتهم العقوبة بإرادة العفو . والباعث لهم على التشفيع الرغبة في موافقة الشفيع أو الرهبة من مخالفته . وكل ذلك ينادي بقصور علمهم وضعف إرادتهم وعجزهم عن الاستقلال بتدبير مملكتهم . وهذه سيما الحدوث الشاهدة بانفراد الله بالكمال المطلق .

الشفاعة الشركسية :

والشفاعة إلى الملوك هي عند التأمل الصائب مشاركة لهم من الشفعاء في الملك، فمن قاس الشفاعة إلى الله عليها فقد أشرك بالله ووصفه بما يتنزه عنه كما نطقت بذلك آية : ﴿ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ ودلت عليه الآية الجامعة لنفي أقسام الشرك إذ قال أثرها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له .

وهذا وجه الجمع بين ما جاء في إثبات الشفاعة ونفيها، وأن المثبت منها هي الشرعية والمنفي هي الشركية . وبه تعلم مراد الدعاة المرشدين في تحذير العامة من الاتكال على الشفاعة والتقرب إلى من تراهم من أهلها، فلم ينكروا عليك أصل اعتقاد الشفاعة وإنما حذروك من الاعتقاد الفاسد الذي صحبها . قال في صيانة الانسان نقلاً عن الشوكاني .

شرك القبوريين والطرقين :

« ان الرزية كل الرزية والبلية كل البلية ، أمر غير ما ذكرنا من التوسل المجرد والتشفع بمن له الشفاعة . وذلك ما صار يعتقده كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء من أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله ، جل جلاله ، ويفعلون ما لا يفعله إلا الله عز وجل حتى نطقت ألسنتهم بما انطوت عليه قلوبهم . فصاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة استقلالاً ، ويصرخون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع ، ويخضعون لهم خضوعاً زائداً على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء .

وهذا إذا لم يكن شركاً فلا ندري ما هو الشرك؟ وإذا لم يكن كفراً فليس في الدنيا كفر (ص ١٥٥).

الطريق إلى الشفاعة :

أيها المسلم اتبع القرآن فيما أرشدك إليه يشفع لك عند الله . ولا تحد عن سنة رسول الله تشمك - إن شاء الله - شفاعة . ولا تقنط من رحمة الله وترجو رحمة سواه ، فإنه أرحم الراحمين : ﴿يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون﴾ .

٢٥ - الزيارة والمزارات

المعنى الأصلي :

الزور بفتح فسكون أعلى الصدر. تقول زور الطائر تزويراً إذا أكل حتى ارتفع زوره. وزيارتك الشيء قصدك إياه كأنك قصدت زوره. أو تلقيته بزورك. تقول زار الرجل غيره زوراً كقال قولاً وزيارة بالكسر ومزاراً بالفتح، فهو زائر وهم زوار وزائرون وهي زائرة وهن الزائرات وزور بضم فتشديد. وأزاره حملة على الزيارة. واستزاره سألها إياها وزور زائره تزويراً أكرمه واعتد بزيارته. والتزوير كرامة الزائر. تقول استضأت بهم فنوروني وزرتهم فزوروني. والمزار كما يكون مصدراً بمعنى الزيارة يكون اسماً لمكانها. ويجمع على مزارات.

المعنى الصرفي :

قال في المصباح : «والزيارة في العرف قصد المزور اكراماً له واستئناساً به». وفي شرح الشفاء للخفاجي : «الزيارة تختص بمجيء بعض الأحياء لبعض مودة ومحبة. هذا أصل معناها لغة. واستعمالها في القبور للأموات لا عطايتهم حكم الأحياء. وصار حقيقة عرفية لشيوعه فيها». (٣: ٥٦٣).

منزلة الزائر من المزور :

والمعروف عندنا أن الزائر دون المزور في الفضل فيقولون زار المريد شيخه ولا يقولون زار الشيخ مريده. واستعمال العرب لا يفيد ذلك فقد يكون الزائر أفضل أو أوضع أو مساوياً. قال عياض في الشفاء : «قيل إن

الزائر أفضل من المزور. وهذا ليس بشيء. إذ ليس كل زائر بهذه الصفة وليس عموماً وقد ورد في حديث أهل الجنة زيارتهم لربهم».

المعنى الأسمى للزيارة :

وتطلق الزيارة اليوم بالمعنى الاسمي كما تستعمل في المعنى المصدري. وكثيراً ما تستعمل للعرب المصادر أسماء. فتطلق الزيارة عندنا على ما يعطيه الزائر للمزور من عين أو حب أو حيوان أو خشب أو غير ذلك. وهذا عكس التزوير الذي يكرم به المزور الزائر.

دواعي اتخاذ المزارات :

والمزارات عندنا هي مواضع قررت العادة زيارتها للتبرك بمن جلس فيها من الصالحاء أو دفن عندها أو سميت به وإن لم يرها أو أشار معتقد فيه بظهور روحاني بها.

حصر مباحث الموضوع :

والكلام على الزيارة وما يتصل بها في سبعة مباحث هي : زيارة الأحياء، وزيارة الأموات، وحياة الأرواح، وعطايا الزوار، واتخاذ المزارات، والسفر إليها، والغرض من الزيارة.

زيارة الأحياء :

١ - فأما زيارة احياء فقد أتى بها النبي فعلاً ورغب فيها قولاً إذا كانت لغرض صحيح.

٢ - ففي مسلم عن أنس أن أبا بكر قال لعمر (رضى الله عنهما) : انطلق بنا إلى أم أيمن (رضى الله عنهما) نزورها كما كان رسول الله ﷺ يزورها، وأنها بكت عند رؤيتهما من فقد النبي ﷺ فأبكتهما.

٣ - وفيه وفي الأدب المفرد عن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن النبي (ﷺ) أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى . فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكاً . فلما أتى عليه قال : أين تريد؟ قال : أريد أخاً لي في هذه القرية . قال : هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال : لا ، غير أني أحببته في الله تعالى . قال : فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه . وأرصدته بالشئ وكله بحفظه . والمدرجة بفتح فسكون الطريق . وتربها تقوم بها وتسعى في صلاحها .

٤ - وعنه أيضاً أنه (ﷺ) قال من عاد مريضاً أو زار أخاله في الله ناداه مناد ، طبت وطاب ممشاك وتبوات من الجنة منزلاً ، رواه الترمذي وقال حديث حسن ، وفي بعض نسخه غريب ونحوه في الأدب المفرد .

زيارة الأموات :

٢ - وأما زيارة الأموات فقد منع منها (ﷺ) ثم أذن فيها ودلت الأحاديث على زيارة قبور الوالدين وغيرهم من المؤمنين والكافرين لغرض مشروع . ونص العلماء على استحبابها للرجال ، أما النساء فمنهم من منعهن ومنهم من كرهها لهن ومنهم من أذن لهن مع أمن الفتنة .

١ - فعن ابن عباس لعن رسول الله (ﷺ) زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج . أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي . والسرج بضمين جمع سراج .

٢ - وعن بريدة (رضي الله عنه) أنه (ﷺ) قال : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» . أخرجه مسلم وزاد فيه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح : فان فيها عبرة .

٣ - وعنه أيضا كان النبي (ﷺ) يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا - إن شاء الله - بكم لاحقون . أسأل الله لنا ولكم العافية . أخرجه مسلم وغيره .

٤ - وعن أبي هريرة أنه (ﷺ) قال : من زار قبر أبويه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب برا . رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف . كذا في مجمع الزوائد لكن ضعفه لا يضر لأن مشروعية الزيارة ثابتة .

٥ - وعنه أيضا أنه (ﷺ) زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال : استأذنت ربي عز وجل في أن أستغفر له فلم يؤذن لي واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي ، فزوروا القبور فانها تذكركم الموت . أخرجه مسلم . ورواه النسائي تحت عنوان «زيارة قبر المشرك» .

حياة الأرواح :

٣ - وأما حياة الأرواح فهي ثابتة سواء أرواح المؤمنين أم الكافرين .

١ - قال تعالى في شهداء بدر ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُل فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾ .

٢ - وقال في شهداء أحد ﴿وَلَا تَحْسَبِ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ .

٣ - وقال (ﷺ) حياتي خير لكم ومماتي خير لكم . تعرض على أعمالكم فما كان من حسن حمدت الله عليه وما كان من سيء استغفرت الله لكم . رواه البزار باسناد جيد .

٤ - وعن ابن مسعود أنهم سألوا النبي (ﷺ) عن آية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت . ثم تساوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال هل تشتهون شيئاً فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك ثلاث مرات . فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : يارب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا . أخرجه مسلم .

٥ - وعن جابر بن عبد الله - وقد استشهد أبوه يوم أحد أنه (ﷺ) قال له : أعلمت أن الله أحيا أباك؟ فقال له : تم . فقال له : أرد إلى الدنيا فاقتل فيك مرة أخرى . فقال : إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون . أخرجه أحمد .

٦ - وعن كعب بن مالك أنه (ﷺ) قال «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» . أخرجه أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه . فما أجله من سند . ويعلق بضم اللام معناه يرعى .

٧ - وعن أنس أنه (ﷺ) قال ان العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه ليسمع قرع نعالهم . أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد (ﷺ)؟ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا خيرا منه . قال رسول الله (ﷺ) فيراهما جميعا . وأما الكافر أو المنافق فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول : لا أدري كنت أقول كما يقول الناس . فيقال له : لا دريت ولا تليت . ثم يضرب ضربة

بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين أخرجه البخاري والنسائي ورواه أبو داود إلى قوله قرع نعالهم . وقوله تليت معناه تبعت ، وأصله تلوت قلبت واوه ياء ليزدوج مع دريت .

٨ - وعن ابن عباس أنه (رضي الله عنه) قال : « ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام » رواه ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد وصححه أبو محمد عبد الحق . قاله السيوطي في الحاوي (٢ : ٣٥٨) .

٩ - وعن عائشة (رضي الله عنها) أنه (رضي الله عنه) قال : « ما من أحد رجل يزور قبر أخيه ويجلس عليه إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم » . أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور كما في الحاوي .

١٠ - وعن جابر بن عبد الله أنه (رضي الله عنه) قال : « ان أعمالكم تعرض على عشائركم وعلى أقربائكم في قبورهم فإن كان خيرا استبشروا به وان كان غير ذلك قالوا : اللهم الهمهم أن يعملوا بطاعتك » . رواه أبو داود الطيالسي ونحوه عند أحمد عن أنس وعند الطبراني في الأوسط عن أبي أيوب الأنصاري من طريق مسلمة بن علي وهو ضعيف وعند ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات عن أبي أيوب أيضاً . ذكر رواياتهم في الحاوي .

١١ - وعن أنس أنه (رضي الله عنه) قال : « الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون » . رواه أبو يعلى في مسنده والبيهقي في كتاب حياة الأنبياء .

١٢ - وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي (ﷺ) قال : ليلة أسري به مر بموسى وهو يصلي في قبره » .

دلت هذه النصوص على حياة الأرواح حياة لا تشعر بها وعلى

علمها بزيارة الأحياء لقابرها وعلى علمها بأحوال من بقي بعد أصحابها من مخالطهم وعلى سماعها كلامهم . وقوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى ﴾ أريد فيه من الأسماع معنى الهداية . وهى متفاوتة في هذه الحياة أعلاها أرواح الأنبياء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين ثم الكافرين . وعلى كل حال هى حياة غيبية لا تشبه حياتنا الدنيا فلا معاملة بيننا وبينها بالبيع والاجارة والنكاح ولا تكلف مثلنا بالعبادات . وصلاة الأنبياء في قبورهم هي لذة روحانية .

وفي شرح الطحاوية أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت وأن الله ركب هذا الانسان من بدن ونفس وجعل أحكام الدنيا على الأبدان ، والأرواح تبعاً لها . وجعل أحكام البرزخ على الأرواح ، والأبدان تبعاً لها . فإذا كان البعث كان النعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعاً وأن للروح بالبدن خمس حالات تعلقها بالجنين ثم بالمولود ثم بالنائم ثم بالميت في البرزخ ثم بالمبعوث من القبر . هذا خلاصة كلامه (ص ٣٢٩-٣٣٣) .

عطايا الزوار :

١ - وأما عطايا الزوار فما يعطى منها على استكشاف الغيب هو من حلوان الكاهن حرام كما تقدم في فصل الكهانة وما يعطى منها قصد استجلاب النفع من المزور واستدفاع الضربه في الدين أو في الدنيا هو رشوة في الدين وسحت في لغة القرآن . قال الراغب : السحت المحظور الذي يلزم صاحبه العار كأنه سحت دينه ومروءته . قال تعالى : ﴿ أَكَالُونَ لِلْسَحْتِ ﴾ . وأصل السحت القشر الذي يستأصل . ثم لا نعلم من هؤلاء المزورين إلا من يستشرف لما في أيدي الزائرين . وقد ورد المنع من سؤال ما في أيدي الناس تصريحاً أو تلويحاً إلا لضرورة .

وجاء الحث على العمل والاكتساب . أما التهادي للمحبة واصلاح ذات البين فمشروع .

١ - عن عمر (رضى الله عنه) أنه (ﷺ) كان يعطيه العطاء فيقول له : أعطه من هو أفقر إليه مني . فقال له (ﷺ) : خذه . إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ، وما لا فلا تتبعه نفسك . رواه الشيخان . والاشراف على الشيء الرغبة فيه والحرص عليه .

٢ - وعن أبي هريرة (رضى الله عنه) أنه (ﷺ) قال : «من سأل الناس أموالهم تكثرا فانما يسأل جمراً فليستقل أو يستكثر ، أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه .

٣ - وعن سهل بن الحنظلية (رضى الله عنه) أنه (ﷺ) قال : «من سأل وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من جهر جهنم» قالوا : «يا رسول الله وما يغنيه؟» قال : «وما يغديه أو يعيشه» أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان .

٤ - وعن أنس أنه (ﷺ) قال : المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع . أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه . والمدقع الشديد من الادقاع وهو اللصوق بالدعقاء أي الأرض الجرداء . والغرم المفظع المال الكثير يلزمه الرجل في سبيل اصلاح بين الناس . والدم الموجع الدية يتحملها المرء عن قريبه كي لا يقتل .

٥ - وفي الصحيحين عن أبي هريرة (رضى الله عنه) أنه سمع رسول الله (ﷺ) يقول : «لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه .

٦ - وعن عائشة عنه (ﷺ) : «تهادوا تحابوا» أخرجه الطبراني في الأوسط والحربي في الهدايا والعسكري في الأمثال . ووردت في معناه آثار تتبعه العجلوني في كشف الحفاء (١ : ٣١٩) .

اتخاذ المزارات :

٥ - وأما اتخاذ المزارات فممنوع ولوللصلاة فيها سواء بالبناء على القبور أم بتعليق الخيوط على أشجار أم بوضع المباخر والمصابيح عندها .

١ - ففي الموطأ والصحيحين عن عائشة وغيرها أن آخر ما تكلم به رسول الله (ﷺ) أن قال : «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ، وروي لعن مكان قاتل .

٢ - وعن أبي الهياج أن عليا قال له : ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله (ﷺ) : «لا تدعن قبراً مشرفاً إلا سريته ولا صورة في بيت إلا طمستها» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وهذا لفظه .

٣ - وعن أبي هريرة أنه (ﷺ) قال : «لا تجعلن قبري وثناً لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» رواه أبو يعلى وفيه اسحق بن أبي إسرائيل وفيه كلام لوقفه في القرآن . وبقية رجاله ثقات قاله في مجمع الزوائد .

ذات أنواط :

٤ - وعن أبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله (ﷺ) قبل حنين فمررنا بسدرة فقلت يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط . وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها . فقال النبي (ﷺ) : «الله أكبر هكذا قالت بنو إسرائيل لموسى

اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة انكم تركبون سنن من قبلكم». أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه. نقله ابن كثير والسيوطي في الدر المنثور عند آية الأعراف. ورواه الأزرق في أخبار مكة من حديث أبي وafd وابن عباس، فوصف ذات أنواط بأنها شجرة عظيمة خضراء يأتيها قریش ومن سواهم كل سنة فيعلقون بها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوما. وأن من حج منهم وضع زاده عندها ويدخل بغير زاد تعظيما لها.

السفر إلى المزارات :

٦ - وأما السفر إلى المزارات ففي الموطأ عن أبي هريرة أنه قال لقيت بضرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت سمعت رسول الله (ﷺ) يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد ايليا أوبيت المقدس يشك». وايليا وبیت المقدس واحد وانما الشك فيما لفظ به الرسول منها. وقوله لقيت بضرة قال ابن عبد البر الصواب أبا بصرة. والغلط من يزيد لا من مالك. وقال في مجمع الزوائد رواه أحمد والبخاري بنحوه والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات اثبات (٤: ٣) ثم أورده عن أحمد من حديث أبي سعيد الخدري. وهذا باعتبار ذكر قصة الطور اما الحديث المرفوع إلى النبي (ﷺ) ففي الصحيحين وغيرهما عن غير واحد من الصحابة.

حكمة تخصيص المساجد الثلاثة بشد الرحال :

وقد تقدم في الفصل الحادي عشر حديث السرحة التي سرتحتها

سبعون نبياً وزيارته (ﷺ) لقباء راكبا وماشيا يصلي فيه ركعتين وذلك يدل لمشروعية زيارة الأمكنة الفاضلة من غير سفر قال البيضاوي : « لما كان ما عدا الثلاثة من المساجد متساوية الأقدار في الشرف والفضل وكان التنقل والارتحال لأجلها عبثاً ضائعاً، نهى عنه، لأنه ينبغي للإنسان أن لا يشتغل إلا بما فيه صلاح دنيوى أو فلاح اخروى، قال والمقتضي لشرف الثلاثة أنها أبنية الأنبياء ومتعبداتهم ». نقله الزرقاني في شرح الموطأ (١ : ٢٠١) وفي معالم السنن للخطابي « وإنما خص هذه المساجد بذلك لأنها مساجد الأنبياء وقد أمرنا بالاعتداء بهم » (٢ : ٢٢٢). وقال الزرقاني في شرح الموطأ « وإنما حظر البناء على القبور خشية أن يعبد المقبور » (٤ : ٧١).

شروط الزيارة :

ونخرج من هذا مشروعية زيارة الأمكنة التي اشتملت على معنى يشرفها لكن بخمسة قيود. الأول أن لا يتخذ عليها بناء ولا شيء يميزها. الثاني أن لا يعلق بها خيوط ونحوها. الثالث أن لا يكون لها سدة يستشرفون لما في أيدي الزائرين. الرابع أن لا يرجى منها النفع والخير رجاء المشركين ذلك من أصنامهم لأنه معنى العبادة. الخامس أن لا يسافر إليها السفر الطويل في غير المساجد الثلاثة. وفي غير زيارة المتحابين من الأحياء. على ظاهر حديث أبي هريرة المتقدم في زيارة الأحياء. وكل طاعة يمكن فعلها بغير سفر فهي داخلة في النهي عن أعمال المطي وشد الرحال.

الغرض في الزيارة :

وأما الغرض من الزيارة فليس الناس متحدين فيه وقد يكون للزائر غرض واحد، وقد تجتمع له أغراض فان اتحدت في الحكم افادته

قوة . وان اختلفت فيه فالمركب من المشروع والمبدوع مبدوع . ولبيان ما هو من الأغراض مسنون أو مبتدع نفصلها إلى سبعة أنواع .

زيارة المحبة :

الأول محبة المزور واکرامه وبره . وهذا غرض صحيح في زيارة الأحياء والأموات إذا كانت للزائر علاقة بالمزور من قرابة أو صداقة . قال السبكي في شفاء السقام «ويشبه أن تكون زيارة النبي (ﷺ) قبر أمه من هذا القبيل» (ص ۷۳) .

زيارة الاستعانة :

الثاني الطمع في اعانة المزور بماله أو جاهه أو رأيه . وهذا لم يذكره من وقفنا على كلامهم في أقسام الزيارة ، لكنه مقابل للنوع الذي قبله . وهو غير صحيح في الأموات لعدم صحة الاستعانة بهم وصحيح في زيارة الأحياء متى كانت للزائر حاجة حاملة على الاستعانة وكان للمزور استطاعة معتادة لتلك الاعانة .

زيارة استطلاع الغيب :

الثالث استطلاع الغيب كما يزور العوام مرابطهم ممن يسميهم الشرع كهانا أو مجانين ليدلوهم على ما ضاع منهم بسرقة أو غيرها ويكشفوا لهم عن عاقبة ما أرادوه من نكاح أو شركة أو سفر أو فلاحه أو غير ذلك . وهذا القصد فاسد منهى عنه لما تقدم في فصل الكهانة من التشديد في اتيان الكهان . وذكرناه في أنواع الزيارة وان لم يذكره غيرنا فيها لأن عوامنا يسمون هذا زيارة .

زيارة الاتعاض :

الرابع الاتعاض بتذكر الموت والاعتبار بحال الميت ومصير الحى .

وهذا غرض صحيح في زيارة المقابر لا فرق بين من فيها من مسلم وكافر ولا بين القريب منك والأجنبي عنك .

زيارة الترحم :

الخامس الدعاء للموتى والسلام عليهم . وهذا مشروع في مقابر المسلمين سواء كانت مقابر الأولياء الصالحين أم العصاة المذنبين .

زيارة التأنيس :

السادس تأنيس الزائر للمزور إذا كانت بينهما مودة صادقة . وذلك صحيح في زيارة الأحياء والأموات . وهذا النوع أدخله السبكي في النوع الأول .

زيارة التبرك :

السابع التبرك . وهذا لا ينبغي اطلاق القول فيه بأنه مشروع أو مبتدع حتى يعلم مراد الزائر من التبرك . فان أراد به الانتفاع في قبول الدعاء أو زيارة ثواب الطاعة ولم يرتكب في زيارته مخالفة للشرع كان غرضه مشروعاً معقولاً كما بيناه في الفصل الحادي عشر . وهذا القبر الشريف لا يقصد من زيارته أكثر من ذلك . ففي الشفاء لعياض «قال مالك في رواية ابن وهب اذا سلم على النبي (ﷺ) ودعا يقف ووجهه إلى القبر الشريف لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيديه . وقال في المبسوط لا أرى أن يقف عند قبر النبي (ﷺ) يدعو ولكن يسلم ويمضي» . وقال ابن عاشر:

وسر لقبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلب

سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق
واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب
وان أراد به الانتفاع بالمزور أو المزار في قضاء الحاجات من غير
أسبابها المعتادة وطرقها الظاهرة فهو من نسبة التصرف في الكون
للمخلوق. وذلك شرك بواح. قال في زاد المعاد «وكان هديه (ﷺ) أن
يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة عليه من الدعاء
والترحم والاستغفار. فأبى المشركون الادعاء الميت والاشراك به
والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه،
بعكس هديه (ﷺ) فإنه هدى توحيد واحسان إلى الميت. وهدى هؤلاء
شرك واساءة إلى نفوسهم وإلى الميت» (١: ١٤٦).

الاستمداد من الأرواح :

وقد يعبرون عن هذا الضرب من التبرك بالاستمداد من أرواح
الصالحين ويعتقدون أنهم أحياء في قبورهم يتصرفون في العالم ويقضون
حاجات قاصديهم ، ويستدل مستدلهم بما ورد في حياة الأرواح مما قدمنا
أصححه وأصرحه . فيتخذون المزارات يبنون عليها البناءات ويرون أن
روح الصالح فلان هنالك ، إما لأنه دفن هنالك أو جلس به . بل تجد
بناءات كثيرة على مزارات عديدة كلها منسوبة للشيخ عبد القادر
الجيلاني دفن بغداد رحمه الله ، وهو لم يعرف تلك الأمكنة ولا سمع بها .
وهذه المزارات الجيلانية تجدها غربي وطن الجزائر أكثر منها في شرقه . أما
أن يكون للصالح الواحد قبران فهذا نعرفه لغير صالح . وأشهرهم
بوطننا الشيخ محمد بن عبد الرحمن مؤسس الطريقة الرحمانية بمغربنا .
ومن مظاهر هذا التبرك الاستمدادي تقبيل الجدران والتمسح بالحيطان
وكل ما يضاف إلى ذلك المكان .

وكل هذا جهل وضلال، فإن توحيد الله متنازل لتوحيد التوجه إليه والاستعانة به فيما لم ينصب له سببا عاديا. وابن آدم، بلغ فضله ما بلغ، ليس له إلا التصرف المعتاد ما دامت روحه بجسده في عالم الشهادة، ولا تأثير للأرواح التي في عالم الملكوت في شيء من عالم الملك. ومن عاند في ذلك فجر به بأن تشتري منه أرضا مثلا بالدين، فإذا تقاضاك فقل له: ان جدك الوالي الصالح الذي كان يملك هذه الأرض وورثها عنه قد جاءني روحه وأخذت مني الثمن. فما يكون جوابه؟ وكيف يحكم الناس على هذه الدعوى؟.

وقد نسب ابن تيمية القول بالاستمداد من الأرواح إلى الملاحدة من الفلاسفة وشرح فلسفتهم فيه، فقال في رسالة التوسل والوسيلة: «يزعمون أن المؤثر في حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية. فيقولون ان الانسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات - لاسيما إن زار قبره - فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية، يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك. بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بها ذلك. ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فإنه يفيض على المرآة من شعاع الشمس. ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من تلك المرآة. وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك المرآة، فهكذا الشفاعة عندهم. وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم. وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره. ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم» (ص ٢٢).

قطع السلف لاتخاذ المزارات :

وقد علمت الحكم في البناء على القبور وحكمته . وأجمع الصحابة على العمل به . فلم يبنوا على الأمكنة التي جلس فيها الرسول في أسفاره إلى الحج والعمرة والغزو ، وهم عالمون بها وشديدو الحب له . ولم ينوطوا بشجرة الرضوان ولا غيرها خيوطاً وخرقاً ولا وضعوا تحتها مباخر ومصابيح ، ولا قبلوا غير الحجر الأسود أو تمسحوا بشيء من غير أركان البيت . بل نهى أمير المؤمنين ومحدث هذه الأمة عمر بن الخطاب عن تعمد العدول إلى موضع سجوده (ﷺ) في طريق المدينة إلى مكة . وقطع شجرة الرضوان ، وبين وجه تقبيله للحجر الأسود كما تقدم في الفصل الحادي عشر .

احداث الخلف للمزارات :

أين أنتم من هذا يا من اتخذتم من القبور والمزارات أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا؟ وشيئتم عليها القصور ورفعتم القباب واشركتموها برب الأرباب؟ وجاوزتم ذلك تكثيراً لمظاهر الشرك فبنيتم على القبور؟ واتخذتم من شجر البطم والسدر وغيرهما ذات أنواط تعلقون به الخرق والخيوط وتسرجون له الأضواء وتعطرونه بالمباخر والرياحين؟ وجاوزتم ذلك اغراقاً في الشرك إلى الصخور الضخمة والأودية الموحشة؟ واستبدلتم بالتبرك المسنون تبرككم المبتدع المأفون .

ها قد أوضحنا لكم ما في الزيارة من رشد وغي ، فكونوا من عباد الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . ولا تكونوا ممن حقت عليهم كلمة الله : ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ .

٢٦ - الذبائح والزردات

معنى الذبح والداعي إليه :

الذبائح جمع ذبيحة . وهي ما يذبح من الحيوان . وأصل الذبح الشق . وذبح الحيوان شق حلقه . والذبيحة إن قصد بها إلى القرية فهي من العبادات وإلا فهي من العادة . ولذبح العادي ما يكرم به الذابح نفسه ويوسع به على عياله أو يقدمه لضيفه . وهذا كالذي تراه في أسواق الجزارين . وهو من النعيم المباح إذا استوفيت شروط الزكاة المبينة في كتب الفروع .

النسك :

والذبح الديني يسمى نسكاً . وكانت العرب تنسك في جاهليتها النسائك حول أصنامها وأنصابها تقرباً إليها ، وتحتفل لذلك على نحو ما تراه اليوم في « الزردات » . ومن نسائهم الفرع والعتيرة وأجنة البحائر والسوائب التي يخصصون بها ولد منها حياً الرجال فلا تأكل منه النساء ويشركونهن معهم فيما ولد منها ميتاً ، كما حكاه البغوي عن ابن عباس وقتادة والشعبي في قوله تعالى : ﴿ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ﴾ .

تعلق الاخلاص بالعبادات كالعبادات :

وقد جاء الإسلام بوجوب توحيد الله والاخلاص له في جميع الأعمال ما كان منها عادة وما كان منها عبادة . وقد قرر أبو اسحاق الشاطبي في كتاب المقاصد من الموافقات كليات لها تعلق بهذا الموضوع ، وشرحها وبسط القول فيها . ونحن نثبتها للاستدلال بها لا لشرحها

وتقريرها. الكلية الأولى أن المقصد الشرعي من وضع الشريعة اخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبداً لله اختياراً كما هو عبد الله اضطرراً. الثانية أن المقاصد الشرعية ضربات مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. فالأولى هي الفروض التي لاحظ فيها للنفس. والأخرى هي المباحات العادية التي روعي فيها حظ المكلف. الثالثة أن العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة فلا بد أن تصاحبه المقاصد الأصلية. ومعنى ذلك أن تكون الأعمال العادية المباحة معمولة على مقتضى المشروع لا يُقصد بها عمل جاهلي ولا اختراع شيطاني ولا تشبه بغير أهل الملة، ومثل ذلك بقوله: «كشرب الماء أو العسل في صورة شرب الخمر، وأكل ما صنع لتعظيم أعياد اليهود أو النصارى وإن صنعه المسلم أو ما ذبح على مضاهات الجاهلية، وما أشبه ذلك، مما هو نوع من تعظيم الشرك» (٢: ٢٠٨) الرابعة أن كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة. وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل. ومثل هذه الكلية باظهار كلمة التوحيد قصداً لإحراز الدم والمال لا اعترافاً بوحداية الحق وبالصلاة، ليوسم بالصلاح وبالذبح لغير الله وبالهجرة لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في أمثلة غيرها (٢: ٣٣٥).

النسك المشروع :

والنسائك في الإسلام ثلاثة : الأضحية والعقيقة والهدي للكعبة^(١) خاصة لا للأضرحة والمزارات . وإذا لم تكن الذبيحة نسكة تعبدية وجب أن تكون على الوجه المأذون فيه .

(١) ليس الهدى للكعبة بل هو لله تعالى ولكنه يذبح في مكة ويتصدق به على فقرائها .

ما جاء في أن الذبح لله وحده :

١ - قال تعالى : ﴿ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت ﴾ فعطف النسك على الصلاة .

٢ - وقال : ﴿ فصل لربك وانحر ﴾ يريد نحر النسك كما فسرهُ الجمهور . وعطفه على الصلاة كما في الآية قبلها ينادي بأن الذبح لغير الله كالصلاة لغير الله . ولورأى الناس مسلماً يصلي لغير الله لبادروا إلى تكفيره من غير استفتاء علماء الدين . وهم مصيبون . ولورأوا - وكم رأوا - من يذبح لغير الله لرضوا بهذا الصنيع وتأول لهم علماء الأغراض مما يحسن هذا الفعل الشنيع . وما هذه التفرقة إلا أنهم ألفوا الذبح لغير الله ولم يألّفوا الصلاة لغير الله ، على أن الصلاة لغير الله قد وقعت من بعض الأغبياء نادراً حدثني الثقة أن الشيخ يوسف بن الدرويش من شيوخ الطريقة الرحمانية قرب المليّة حدثه عن مريده فلان ، أنه توجه إليه وصلى له فجعل هو ينتقل من ناحية إلى أخرى ومريده يتبعه مستقبلاً إياه . حدثه هذا الحديث وهو مغتبط بتعظيم مريده له .

ما جاء في الذبح لغير الله :

٣ - وقال تعالى : ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وإن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ﴾ .

■ - وفي صحيح مسلم ونحوه في الأدب المفرد عن علي بن أبي طالب أنه أتاه رجل فقال : ما كان النبي ﷺ يسر إليك ؟ فغضب وقال : ما كان النبي ﷺ يسر إلي شيئاً يكتمه الناس غير أنه حدثني بكلمات أربع . فقال الرجل : ما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : قال ﷺ : لعن الله من لعن والده . ولعن الله من ذبح لغير الله . ولعن الله من آوى محدثاً .

ولعن الله من غير منار الأرض . والمحدث هو المفسد في الأرض . ومنار الأرض تخومها وعلامات حدودها .

٥ - وروى أحمد عن طارق بن شهاب البجلي (رضى الله عنه) عن النبي ﷺ دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئاً ، قالوا : لأحدهما قرب . قال : ليس عندي شيء أقرب قالوا : قرب ولو ذباباً . فقرب ذباباً فخلوا سبيله . فدخل النار وقالوا للآخر : قرب . قال : ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل ف ضربوا عنقه ، فدخل الجنة . واكتفاء هؤلاء المشركين بتقريب الذباب اعتداد بأضعف مظاهر الطاعة ، اذ المقصود الأعظم هو اعتقاد القلب . وهذا كالمثل العام المشهور «أداها بو حجر» . . يعنون أخذ الولاية أبو حجر .

مثل عامي :

ويذكرون أن قائله أحمد الزواوي دفين الجبل غربي قسنطينة وأحد شيوخ الطريقة الحنصالية من فروع الطريقة الشاذلية ، قاله لرجل عديم جاء مع الزوار . فلما انتهى إلى أصل الجبل حمل معه حجراً وصعد يلهث به . فلما قدم الناس الأموال للشيخ الزواوي ، قدم له هو ذلك الحجر .

ما جاء في مخالفة الجاهلية في الذبح :

٦ - وعن ابن عباس أن قريشا استأذنت رسول الله ﷺ في العتيرة . فقالوا : انعتر في رجب ؟ فقال ﷺ : اعتر كعتر الجاهلية ؟ ولكن من أحب منكم أن يذبح لله ويتصدق فليفعل وكان عترهم أن يذبحوا

ثم يعمدوا إلى دماء ذبائحهم فيمسحوا بها رؤوس نصبهم . رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة . وثقه ابن معين وضعفه الناس . قاله في مجمع الزوائد .

٧ - وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة أنه رضي الله عنه قال : لا فرع ولا عترة .

٨ - وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن نبیسة الهذلي - بلفظ المصغر - أنهم ذكروا للنبي ﷺ عترهم في الجاهلية . فقال : اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان وبروا الله عز وجل وأطعموا ومثله عند الطبراني في الأوسط عن أنس مرفوعاً .

معنى الاهلال لغير الله :

وفي تفسير الثعالبي أن معنى الاهلال الصياح ومنه استهلال المولود . وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة ، وغلب ذلك في استعمالهم حق عبر به عن النية التي هي علة التحريم .

وفي تفسير ابن كثير عن مجاهد وابن جريج أن النصب حجارة كانت حول الكعبة . كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح . ويشرحون اللحم ويجعلونه على النصب . قال : «فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب ، من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» .

وفي تفسير الشوكاني أن مما أهل به لغير الله ما يقع من المعتقدين في الأموات من الذبح على قبورهم . ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن .

وروى أبو علي القالي في أماليه خبر معاقرة جرت بقصد المفاخرة بين سحيم بن وثيل الريحاني وغالب بن صعصعة أبي الفرزدق أيام خلافة علي كرم الله وجهه . فأفتى فيها علي بأنها مما أهل به لغير الله ونهى عن الأكل منها وأمر بطرد الناس عنها (٣: ٥٤) .

وذكر القرطبي عند تفسير «وما أهل به لغير الله» من سورة البقرة مثل ما قدمنا عن الثعالبي وأعقبه بفتوى علي في حكم تلك المعاقرة ثم نقل عن ابن عطية أنه قال : «رأيت في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه سأل عن امرأة مترفة صنعت للعبها جمع لعبة عرسا فنحرت جزورا فقال الحسن لا يحل أكلها فإنها انما نحرت لصنم» (٢: ٢٢٤) .

وقال النووي في شرح مسلم عند الكلام على حديث «لعن من ذبح لغير الله» «وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح بغير اسم الله تعالى كمن ذبح لصنم أو للصليب أو للموسى أو لعيسى صلى الله عليه وسلم أو للكعبة ونحو ذلك . فكل هذا حرام ولا تحل الذبيحة . سواء كان الذابح مسلماً أو نصرانياً أو يهودياً نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا .

«فان قصد مع ذلك تعظيم المذبح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفراً فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتداً .

«وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه . أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله تعالى . قال الرافعي : هذا انما يذبحونه استبشاراً بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود . ومثل هذا لا يوجب التحريم والله أعلم» .

وتفسير النووي الذبح لغير الله بالذبح بغير اسمه تعالى مبني على المعقول من أن ما يراد به غير الله يذكر عليه اسم ذلك الغير . وذكر

اسم الله في هذه الحالة لغو، لأن النية هي علة التحريم . وتقدم تصريح ابن كثير بعدم الاعتداد بالتسمية في هذه الحال ويأتي مثله عن الشاطبي . ومما لا ريب فيه أن المعاقرين قد ذكروا اسم الله عند العقر . ومع ذلك جعله عليّ مما أهل به لغير الله . وعطف النوى العبادة على التعظيم تقييداً للتعظيم بما كان فيه معنى العبادة . ونقله عن الرافعي غير مخالف لفتوى أهل بخارى إلا بالقصد . فهو خلاف في حال . فمن قصد التقرب للأمير صدقت عليه تلك الفتوى . ومن قصد مجرد السرور أفتى له بقول الرافعي .

وقال الشاطبي في الموافقات : «روى ابن حبيب عن ابن شهاب أنه ذكر له أن إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي أجرى عينا . فقال له المهندسون عند ظهور الماء لواهرقت عليها دما كان أخرى أن لا تغيض ، ولا تهور فتقتل من يعمل فيها . فنحرجوا حين أرسل الماء فجرى مختلطاً بالدم . وأمر فصنع له ولأصحابه منها طعام . فأكلوا . وقسم سائرهما بين العمال فيها . فقال ابن شهاب : بئس والله ما صنع . ما حل له نحرها ولا الأكل منها . أما بلغه أن رسول الله ﷺ نهى أن يذبح للجن . لأن مثل هذا - وإن ذكر اسم الله عليه - مضاهاة لما ذبح على النصب وسائر ما أهل لغير الله به .

«وكذلك جاء النهي عن معاقرة الأعراب وهي أن يتبارى الرجلان فيعقر كل واحد منهما يجاود به صاحبه . فأكثرهما عقراً أجودهما . نهى عن أكله لأنه مما أهل به لغير الله . قال الخطابي : وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان وأوان حوادث يتجدد لهم ، وفي نحو ذلك من الأمور . وخرج أبو داود «نهى ﷺ عن طعام المتباريين أن يؤكل . وهما المتعارضين ليرى أيهما يغلب صاحبه .

فهذا وما كان نحوه انما شرع على جهة أن يذبح على المشروع بقصد مجرد الأكل . فإذا زيد فيه هذا القصد كان تشريكاً في المشروع ولخطأ لغير أمر الله تعالى . وعلى هذا وقعت الفتيا من ابن عتاب بنهيه عن أكل اللحوم في النير وزوقوله فيها : انها مما أهل لغير الله به . وهو باب واسع » (٢ : ٢١٠) .

قوله : « وقد جاء النهي عن معاقرة الأعراب » أخرجه أبو داود عن ابن عباس قال : « نهى رسول الله ﷺ عن معاقرة الأعراب » . وما نقله عن الخطابي ذكره في شرح هذا الحديث (٤ : ٢٧٨) وحديث طعام المتباريين أخرجه في كتاب الأطعمة عن ابن عباس .

هذا حكم ما كان من الذبائح على وجه العادة أو على حكم العبادة كما أعرب عنه الكتاب والسنة وكلام فحول الأئمة من مفسرين ومحدثين وأصوليين . والفقه إنما يكون من هذه العلوم الثلاثة . وبعد هذا البيان العام نخصص بالذكر ضربين من الذبائح هي ما يكون للجن ومنه ما تسميه العامة النشرة . وما يكون على الأضرحة والمزارات مما يسميه بعض الناس اليوم « زرده » وبعضهم « طعاما » .

الذبح للجن :

فأما الذبح للجن فقال في الأساس : « ونهى عن ذبائح الجن ما ذبح للطيرة . نحو أن تشتري داراً فتذبح لتستخرج العين ولئلا يصيبك مكروه من جنها » . وتقدمت فتوى ابن شهاب في الذبح لاجراء العين ، والحكم عليه بحكم ما ذبح على النصب . وذلك لأنه من عبادة الجن التي كانت معروفة عند العرب فنكرها القرآن . قال تعالى : ﴿ وجعلوا لله شركاء الجن ﴾ وقال : ﴿ وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً ﴾ . قال الراغب : رهقه الأمر غشية بقهر . وبين

المفسرون للأية استعادة العرب بالجن التي هي من معنى العبادة . فقالوا : - واللفظ للكشاف - « ان الرجل من العرب كان اذا أمسى في واد قفر في بعض مسايره وخاف على نفسه قال : أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد الجن وكبيرهم . فاذا سمعوا بذلك استكبروا وقالوا : سدنا الجن والانس فذلك رهقهم ، أو فزاد الجن والانس رهقا باغوائهم واضلاهم لاستعاذته بهم» .

معنى النشرة وحكمها :

والنشرة في كلام العرب بضم فسكون من النشر بمعنى التفريق . وهى تعويذ ورقية يعالج بها المريض والمجنون تقول نشرت المريض إذا قرأت عليه كلمات أو كتبها له . ليلقها تيممة أو ليمحوها ويشربها ويدهن بها . ونشرت عنه نشرأ ونشرت تنشيراً إذا رقيته بالنشرة كأنك تفرق عنه العلة . وتطلق النشرة على السحر كما في معالم السنن عن الحسن (٤ : ٢٢٠) وأنشد لجرير :

أدعوك دعوة ملهوف كأن به مسا من الجن أورياً من النشر

وتطلق أيضاً على حل السحر عن المسحور . فاذا كان ذلك الحل بسحر أيضاً فمحذور لما في سنن أبي داود أن النبي ﷺ سئل عن النشرة فقال : « هو من عمل الشيطان » وان كان بدعوات مشروعة وأدوية مباحة فلا ضير . وبالجمله أن النشرة من الطب ولها حكم الرقية والتيممة .

والنشرة في لسان عوامنا طعام يتخذ على ذبيحة من الدجاج غالباً تقرباً إلى الجن كي يرفعوا داءهم عن المصاب بهم . ولا يذكرون اسم الله على الذبيحة ارضاء للجن . فالفقهاء الاصطلاحيون يقتصرون على منع الأكل منها لفقد التسمية . والفقهاء في الدين يحكمون بأنها من مظاهر الشرك الأكبر حيث تقرب بها إلى غير الله قصداً . ولم يلتجأ إلى

الله في طرد ذلك الجني كأنه مستقل في تصرفه ، خارج عن تناول قدرة الله وإرادته . وأصل الشرك نسبة القوة الغيبية لغير الله .

معنى الزردة والغرض منها :

وأما الزردة فهي في لسان العرب المرة من زرد اللقمة ، كَفَهُمْ ، زردا بلعها . وازدردوها ابتلعها . وهي في عرفنا طعام يتخذ على ذبائح من بهيمة الأنعام عند مزارات من يعتقد صلاحهم . ولها وقتان أحدهما في فصل الخريف عند الاستعداد للحرث . والآخر في فصل الربيع عند رجاء الغلة . والغرض منها التقرب من ذلك الصالح كي يغيثهم بالأمطار تسهيلا للحرث أو حفظاً للغلة . فهو عندهم كوزير عند ملك يرشونه بالزردة ليقضي حاجتهم عند الله . ما أجهلهم بمقام الألوهية ! .

حكم الزردة :

وهذه الزردة يذكرون اسم الله على ذبيحتها ونيتهم الذبح للصالح عندهم . فاعمل الجامدون من الطلبة جانب اللفظ ورأوا إباحة أكلها وهم يقرأون قول خليل في نسبة المصلي ولفظه «وان تخالفا فالعقد» . يريد ان العبرة عند اختلاف القلب واللسان بما يعقده القلب لا بما يلفظه اللسان . وهي قاعدة عامة في جميع الطاعات لحديث الشيخين : انما الأعمال بالنيات ، وحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ومن كلام العامة «القلب قاصد واللسان فاسد» وتقدم القول بأن النسبة هي علة التحريم وأن اللفظ باسم الله مع القصد إلى سواء غير رافع للحرمة .

وقد يقول الجامدون والمغرضون إنا نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. وقد ظهر من حال الذابح أنه ذكر اسم الله فلا نبحت عن نيته الباطنة فنقول لهم أولا ان المفتي لا يقتصر دائما على الظواهر ففي الإيمان والطلاق مسائل تنبني على النية والقصد ويختلف حكمها باختلاف النية مع اتحاد اللفظ، بل تقدم قريبا الاستناد إلى النية في حكم الذبائح عن علي وغيره. وثانيا أن السرائر ما تحف به قرائن تجعل الحكم للنية ولا تقبل معه الظواهر. وذبائح الزردة من هذا القبيل. فان كل من خالط العامة يجزم بأن قصدهم بها التقرب من صاحب المزار. ويكشف عن ذلك أشياء.

الدلائل على كون الزردة لغير الله :

أحدها: أنهم يضيفون الزردة إلى صاحب المزار. فيقولون «زردة سيدي فلان» أو «طعام سيدي عبد القادر» مثلا.

ثانيها: إنهم يفعلونها عند قبره وفي جواره. ولا يرضون لها مكانا آخر.

ثالثها: أنهم ان نزل المطر أثرها، نسبوه إلى سر المذبوح له وقوى اعتقادهم فيه وتعويلهم عليه.

رابعها: أنهم ان نهوا عن فعلها في المكان الخاص، غضبوا ورموا الناهي بضعف الدين أو بالإلحاد. وقد يجاوزون الجهر بالسوء من القول إلى مد الأيدي بالاذاية.

خامسها: أنهم لو تركوها فاصيبوا بمصيبة نكسوا على رؤوسهم وقالوا ان وليهم غضب عليهم لتقصيرهم في جانبه.

فهذه دلائل من أحوال الناس وأفعالهم وأقوالهم التي لم يلقنها هم

المكابرون المستترون وراء التأويل ، تريك أن ذبائح الزردة مما ذبح على
النصب وأهل به لغير الله وأن ذكر عليها اسمه .

القول بأن الزردة شرك :

وبعد فإن نظر الناس اليوم إلى الزردة على ثلاث درجات :
الأولى أنها من الشرك . فيجب على العلماء تحذير الأمة منها والنصح
باجتنابها ويجب على الأمة الاتباع والمبادرة إلى الإقلاع . ودليل ذلك
مشابقتها في المعنى لعنائر الجاهلية وقرايينها واجتماعها على أنصائها
وأصنامها . وتقدم حكم الشرع في ذلك . ومشابقتها في الصورة لعقر
الجاهلية على قبور أجادهم وقد روى أبو داود عن أنس أنه رضي الله عنه قال :
« لا عقر في الاسلام » . قال الشاطبي : « كان أهل الجاهلية يعقرون الابل
على قبر الرجل الجواد ، يقولون : نجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في
حياته فيطعمها الأضياف . فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطيور
فيكون مطعماً بعد مماته كما كان مطعماً في حياته . . ومنهم من كان يذهب
في ذلك إلى أنه إذ عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكباً . ومن لم
يعقر عنه حشر راجلاً » (١ : ٣١٦) .

وعن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، أنه
رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر الرسول فيدخل فيها فيدعو ،
فنهاه . فقال ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عنه رضي الله عنه قال :
لا تتخذوا قبوري عيداً ولا بيوتكم قبوراً فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت ،
رواه أبو يعلى وفيه حفص بن إبراهيم الجعفري ذكره ابن أبي حاتم ولم
يذكر فيه جرحاً . وبقية رجاله ثقات . قاله في مجمع الزوائد . ومن نهيه
رضي الله عنه عن جعل قبره وثناً واتخاذ القبر وثناً بأن يطلب من صاحبه ما لا
يطلب إلا من الله واتخاذ عيداً بأن يزار زيارة مؤقتة تجتمع لها الناس في

زينة وسرور على ظل سن العادات أو سن العبادات . وكل من معنى العيد والوشن موجود في الزردة .

القول بأن الزردة معصية :

الدرجة الثانية : أنها معصية لا تنتهي إلى الشرك وقوفاً عند الظواهر التي تشمل الزردة عليها من اسراف واستدانة وشهود مناكر من تطيل وتزير ورقص وصياح وتخط كالذي يتخطه الشيطان من المس ، إلى موبقات أخر من خمر واختلاء بالأجنبيات واختلاط بهن ، وان لم تشمل زردة ضعيفة الشهرة على كل هذه المخازي والنقائص لم تخل من بعضها . وقد بنى هذا الفريق نظره على حكم الفروع فأصاب . وأغفل جهات الأصول فاختأ .

القول باستحسان الزردة وما يرد عليه :

الدرجة الثالثة : استحسانها نظراً إلى ما يقع من التزاور ومواساة الفقراء . ثم هي داخلية في النذر واهداء الثواب للميت ، اما ما فيها من التزاور والمواساة فالجواب عنه أولاً أن أغلب المجتمعين يضيعون الصلوات يوم الزردة ، ولا يشهد كثير منهم الجمع والأعياد ولا يصلون الأرحام . وكثير من الفقراء والأيتام مقهورون عن الزردة منهورون . وثانياً : أن المقصود بالذات هو التقرب من صاحب الضريح . وثالثاً : أن ما في الزردة من مفسد أطم من ذلك الطفيف من المحاسن لوقصد بالذات . وغلبة مفسدة الشيء على مصلحته دليل الحظر منه كما قال العلماء أخذاً من قوله تعالى في الخمر والميسر : ﴿واثمهما أكبر من نفعهما﴾ .

ثم لو كانت الزردات خيراً - وهي كثيرة عندنا - لظهر خيرها أو

لقلت كما قل كل خير ، ولكن السلف أولى بها كما هم أولى منا بكل خير . فهل فعلها النبي ﷺ على قبر سيد الشهداء عمه حمزة؟ أم صنعها الصحابة على القبر الشريف؟ أم اتخذها التابعون على قبور الخلفاء أو الشهداء أو غيرهم ممن كل واحد منهم خير من ألف ممن يزدنون لهم اليوم؟ كلا لم يكن شيء من ذلك .

لوضبطنا ما ينفق بوطننا الجزائري على الزردات لهالنا الأمر واستهوتنا الأحزان إذ نرى التبذير الذي لا يحتمل في حين حاجتنا الشديدة إلى التعليم الحر وعجزنا ماليا عن سدها . وقد سألت ذات عام تجار الجلفة عما خرج في زردة «سيدي عبد العزيز الحاج» وهي على أميال منهم . فذكروا لي في خصوص ما باعوه من زيت السيارات المعبر عنه بالليصانص مبلغاً عظيماً نسبيته الآن ، ولكنه نحو المائة ألف فرنك . هذا في خصوص الزيت وفي تلك المسافة القليلة ، فانظر مبلغ ما اشترى من الزيت من غير الجلفة وما خرج في غيره من خمر ولهوثم من لحم ودقيق وغير ذلك . على أن هذه الزردة من متوسط الزردات ، وأعلى منها زردة «سيدي عابد» من نواحي تيهرت (تيارات) .

ان ما يخرج في الزردات يعد بعشرات الملايين . وتصور ذلك يقف بك على الخسارة الفادحة التي لم تقف على الوجه المادي ، بل تناولت ناحية الأخلاق والدين ، فاستفرغت الأيدي من المال والأدمغة من العقول والأفئدة من الدين ، وقضت على الذرية بالاهمال . فكانت خسارة إيجابية في الجهل والجمود والفقر والعصيان ، وسلبية في العلم والتفكير والثروة والطاعة . فيا ليتها أبقت علينا ديننا فتمثلنا بقول من مضى :

إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر

الحكم للزردة بحكم النذر :

وأما ادخال الزردات في النذر واهداء الثواب فقد صورته أحدهم بقوله : «لله علي شاة أو بدنة أو بقرة لسيدي فلان صدقة عليه . أو ان شفى الله مريضى أو ولد لي ولد فعلى اطعام كذا بمحل كذا» . وهذه الصيغة لا تعرف العامة لفظها ولا معناها . فليست تصويراً لما في نفوسهم إنما هي تأويل فيه تضليل ثم لا يتأيد من الدين بدليل .

ما جاء في النذر للأوثان وعلى أعياد الجاهلية :

عن ميمونة ابنة كردم (رضى الله عنهما) عن أبيها أنه سأل رسول الله ﷺ فقال : إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي . فقال ﷺ : ان كان على جمع من اجماع الجاهلية أو على عيد من أعياد الجاهلية أو على وثن فلا ، وان كان على غير ذلك فاقض نذرك . رواه أحمد وفيه من لم أعرفه . قاله في مجمع الزوائد . (٤ : ١٩١) وأخرجه أبو داود من طريقها بلفظ «إني نذرت ان ولدت لي ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنيا عدة من الغنم» . قال ﷺ : هل بها من هذه الأوثان؟ قال : لا . قال : فأوف بما نذرت به لله . قال الخطابي في شرحه : «وفيه دليل على أن من نذر طعاماً أو ذبحاً بمكة أو غيره من البلدان لم يجز أن يجعله لفقراء غير أهل هذا المكان ، وعلى هذا مذهب الشافعي وأجازته غيره لغير أهل المكان» (٤ : ٦٠) . وبوانة بضم الباء وتخفيف الواو هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر . قاله ياقوت في معجم البلدان . وأخرجه أبو داود أيضاً عن ثابت بن الضحاك بلفظ «ان رجلاً أتى النبي ﷺ فقال إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة» . فقال ﷺ : أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد . قالوا لا . قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا : لا . قال : أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم . قال في

نيل الأوطار: «وفيه دليل على أنه يجب الوفاء بالندري في المكان المعين إذا لم يكن في التعيين معصية ولا مفسدة من اعتقاد تعظيم جاهلية أو نحوه» (٢٠٨: ٨).

المزارات من الأوثان :

وإذا قيل للناس أن هؤلاء الضرائح والمزارات من الأوثان، قالوا إنكم تسبون الصالحين! يا اخواننا افهموا لغة العرب والدين تجدوا أن ذلك ليس من الطعن على الأولياء فان كل ما نصب ليعبد من دون الله فهو وثن أو صنم. وكل من عبده فهو هالك. وليس كل معبود من دون الله هالكاً. قال تعالى: ﴿انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ان الذين سبقت لهم منا الحسنی أولئك عنها مبعدون﴾ فلك المزارات والضرائح من الأوثان وان كانت منسوبة إلى ولي صالح.

تعين مكان في النذر :

وتلك الاجتماعات عليها للزردات هي من أعياد الجاهلية فلو فرضنا أحداً نذر لها شيئاً فهو عاص بالوفاء به. فان أضاف إليه التقرب من صاحبها فهو مشرك، وان عين الناذر مكاناً سالماً من تلك الزردات وقصد به اعانة الأحياء من أهله تعين عليه الوفاء في ذلك المكان عند الشافعي كما تقدم عن الخطابي. أما مذهب مالك فقال، الزرقاني في شرح مختصر خليل: «من عبر بغير الهدى والبدنة، فان جعله لمكة فحكمه حكم الفدية، وان جعله كقبر النبي ﷺ وكقبر ولي، فان كان مما يهدي وعبر عنه بلفظ بعير أو خروف أو جزور نحره أو ذبحه بموضعه وفرق لحمه للفقراء. وان شاء أبقاه وأخرج مثل ما فيه من اللحم،

ويمتنع بعثه عند القبر ولو للنبي ﷺ ولو قصد به الفقراء الملازمين له لقول المدونة كما في التتائي سوق الهدايا لغير مكة ضلال . واما إن كان مما لا يهدي به كثوب أو دراهم أو طعام فان قصد بذلك الملازمين للقبر الشريف أو لقبر الولي ولو أغنياء أرسله لهم . وان قصد نفس النبي أو الشيخ أي الثواب له تصدق به بموضعه» (٣: ١٣٠) .

النذر للمشاهد :

وفي فتح المجيد «قال الرافعي في شرح المنهاج ، وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين ، فان قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد . فان معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر له من الأدواء . حتى أنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم أنه استند إليها عبد صالح . وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت . ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذريعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب أو سلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة . فهذا النذر على هذا الوجه باطل لاشك فيه . بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقاً . ومن ذلك نذر الشمع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركاً وتعظيماً ظاناً أن ذلك قرينة ، فهذا مما لا ريب في بطلانه . والإيقاد المذكور سواء انتفع به هنالك منتفع أم لا .

«قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون للانسان غائب أو مريض أوله حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيد فلان أن رد الله غائبي أو عوفي مريضني أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل بالاجماع لوجوه منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر. إلى أن قال إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقريباً إليها فحرام باجماع المسلمين» (ص ١١٤).

﴿والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشري فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب﴾.

٢٧ - النذر والغفارة

معنى النذر

النذر مصدر نذر الشيء ينذره، كضربه يضربه، وقتله يقتله. ومعناه إيجاب الشيء على النفس مطلقاً وقيل بشرط. وجرى الراغب على الثاني فقال: «أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر». ومثله قوله ثعلب: «النذر وعد بشرط» حكاه الخطابي. وذكر صاحب القاموس المعنيين بقوله: «ونذر على نفسه ينذر وينذر نذراً ونذوراً أوجبه كانتذر. ونذر ماله ونذر لله سبحانه كذا. أو النذر ما كان وعداً على شرط. فعليّ ان شفى الله مريضى كذا نذراً، وعليّ أن أتصدق بدينار ليس بنذر».

نذر الجاهلية

والمعنى الثاني للنذر يسميه المحدثون نذر المجازاة والفقهاء النذر المعلق. وتسميه عامتنا «الوعدة». ومنه ما حكاه في الصحاح عن الجاهلية، فقال «وربما كان الرجل ينذر نذراً: ان رأى ما يحب يذبح كذا وكذا من غنمه. فاذا وجب ضاقت نفسه من ذلك فيعتر بدل الغنم ظباء» وتقدم بيان العتر في الفصل العاشر. وذكرنا ثمت طريقتهم في النذر لله والأصنام التي حكاها تعالى بقوله: ﴿وجعلوا لله مما ذرأ.. الآية﴾ وهذا يحتمل أن يكون من النذر المطلق. فتكون العرب قد عرفت نوعي النذر. ولكن لم تجر فيهما على شرع إلهي. فنكر عليها الإسلام نذرها. قال تعالى:

﴿ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب﴾ وقال : ﴿ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً مما رزقناهم ، تالله لتسألن عما كنتم تفترون﴾ . وعن ابن عمر انه قال : أولم ينهوا عن النذر ان النبي ﷺ قال : ان النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل . أخرجه الشيخان وغيرهما .

الغرض من نذر المجازاة وحكمه

ونذر المجازاة لا يخلو إما أن يعتقد الناذر ان له دخلاً في تحقيق ما علقه عليه أولاً . وعلى الحالة الأولى حل الخطابي في «معالم السنن» حديث ابن عمر فقال : «وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجلب لهم العاجل نفعاً ولا يصرف عنهم ضرراً ولا يرد شيئاً قضاء الله . يقول فلا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئاً لم يقدره الله لكم أو تصرفون عن أنفسكم شيئاً جرى القضاء به عليكم» . (٤ : ٥٣) .

وعلى الحالة الثانية حمله الباجي في المنتقى فقال : «إنما معنى ذلك أن تنذر لمعنى من أمر الدنيا مثل أن تقول ان شفى الله مريضى أو قدم غائبى أو نجانى من أمر كذا أو رزقنى كذا فاني أصوم يومين أو أصلي صلاة أو أتصدق بكذا . فهذا المكروه المنهى عنه» . (٣ : ٢٢٨) . وأباح ابن رشد في المقدمات هذه الحالة . وفي قوله وقول الباجي يقول خليل «وفي كره المعلق قولان» .

وذكر القرطبي في المفهم الحالتين فنقل عنه الحافظ في الفتح أنه قال : «هذا النهي محله أن يقول مثلاً ان شفى الله مريضى فعليّ صدقة كذا . ووجه الكراهة أنه ما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور ظهر انه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه بل سلك فيها مسلك المعاوضة . ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم

يتصدق بما علقه على شفائه . وهذه حالة البخيل فانه لا يخرج من ماله شيئاً إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالباً ، وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث بقوله : وإنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرج به .

«قال : وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن ان النذر يوجب حصول ذلك الغرض أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر . وإليهما الإشارة بقوله في الحديث أيضاً فان النذر لا يرد من قدر الله شيئاً . والحالة الأولى تقارب الكفر والثانية خطأ صريح قلت «هو الحافظ» بل تقرب من الكفر أيضاً .

«ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة وقال الذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد . فيكون اقدامه على ذلك محرماً والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك اهد وهو تفصيل حسن» . (١١ : ٤٩) وفي تفصيل القرطبي واستحسان الحافظ له شهادة أخرى لتفرقنا في التوسل بالذات والجاه بين العالم والجاهل .

النذر الشرعي والشركي

والخلاصة أن النذر المشروع لا يكون إلا لله ، وأن المحمود منه ما لم يكن معلقاً على حصول غرض دنيوي ، وأن المعلق منهبي عن الاقدام عليه نهى تحريم أو كراهة وقد يؤدي إلى الكفر لكن بعد وقوعه يجب الوفاء به لحديث ابن عمر نهى رسول الله ﷺ عن النذر وأمرنا بالوفاء به رواه الطبراني في الكبير باسنادين ، رجال أحدهما رجال الصحيح ، قاله في مجمع الزوائد . فان كان النذر للمخلوق من نبي أو ولي فهو شرك بالله في هذه العبادة يحرم الاقدام عليه والوفاء به معاً لحديث عمرو بن شعيب

عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال : « لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى » . رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطبراني وفي سند الطبراني عبد الله بن نافع المدني ، ضعيف ، وليس هو في سند أبي داود ، ولحديث عائشة عن النبي ﷺ : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه » ، رواه البخاري وأصحاب السنن .

نذر العوام

وقد أصبح الناس في جاهليتهم الحاضرة يندرون لمن يعتقدون فيه من الأحياء والأموات والمزارات ، الأموال والثياب والحيوانات والشموع والبخور والأطعمة وسائر المتمولات ويعتقدون أن نذرهم سبب يقربهم من رضى المندور له وأن لذلك المندور له دخلاً في حصول غرضهم . فان حصل مطلوبهم ازدادوا تعلقاً بمن نذروا له واشتدت خشيتهم منه وبذلوا أقصى طاقتهم في الاحتفال بالوفاء له ولم يستسيغوا لأنفسهم التقصير أو التأخير كما استساغته جاهلية العرب في تعويض الغنم بالطباء . فالعرب مع أصنامهم أقل هية من هؤلاء مع أوليائهم وان تساوى الفريقان في حق من أهوه أكثر من اعتبار حق الاله الحق . ذلك أن جاهليتنا على شدة اهتمامها بحق أوليائها منها من لا يبالي مع ذلك بالصلاة أو بالزكاة أو بهما معاً . ومن صلى وزكى لا ينكر على تاركهما ما ينكره على من تراخى في زيارة شيخ طريقة ، أو إقامة زردة أو أداء وعدة . وكذلك ما حكاه القرآن عن العرب في آياته : ﴿ وجعلوا لله مما ذرأ شركاء ﴾ .

وقد جرّنا الحديث على الزردات في الفصل السابق إلى نقل أقوال العلماء في نذور العامة ، فأتينا منها بما يكفي . ولكن لا نخلي هذا الفصل منها فثبت فيه ما قاله الصنعاني في « سبل السلام » زيادة في المقام . قال رحمه الله :

«وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام في تحريمها لأن الناذري يعتقد في صاحب القبر انه ينفع ويضر ويحلب الخير ويدفع الشر ويعافي الأليم ويشفي السقيم وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه فيحرم كما يحرم النذر على الوثن . ويحرم قبضه لأنه تقرير الشرك . ويجب النهي عنه وإبانة انه من أعظم المحرمات وأنه الذي كان يفعله عباد الأصنام لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكراً والمنكر معروفاً ، وصارت تعقد اللوات لقباض النذور على الأموات ويجعل للقادمين إلى محل الميت الضيافات ، وينحر في بابه النحائر من الأنعام . وهذا هو بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام . فإننا لله وإنا إليه راجعون» (٤ : ٨٨) .

معنى الغفارة

والغفارة بتخفيف الفاء ضرب من النذر بل أقبح ضروبه ، وهي معروفة في عملي الجزائر ووهران أكثر منها في عمل قسنطينة ، وبيانها أنها وظيفة مالية يلتزم امرؤ بأدائها كل سنة لمن اعتقد فيه جلب منفعة أو دفع مضرة . وينسحب هذا الالتزام على ورثة الملتزم لورثة الملتزم له . وبطول المدة وانتشار النسل تصبح الغفارة ضريبة لقبيلة موصوفة بميزة دينية على أخرى منعوتة بالخدمة والطاعة لتلك . فيقولون هذه القبيلة يغفرها (بالتضعيف) أولاد سيدي فلان . يريدون أنهم يأخذون منها الغفارة . ويقول كل من القابض والمعطي لصاحبه : «أنت غفيري» وهي من الأول بمعنى خديمي ، ومن الثانية بمعنى سيدي كما تطلق العرب المولى على الأعلى والأدنى معاً . قال الشاعر :

ولن يتساوى سادة وعبيدهم على أن أسماء الجميع موالى
والغفارة مقررة بحكم الالتزام الأول عدداً ونوعاً من إبل أو بقر أو

غنم أو صوف أو سمن أو غسل أو غيرها . ثم السادة الغفراء قد تبقى غفارتهم بينهم على الشيعاء وقد يقتسمونها باقتسام من يودونها لهم قسمة انتفاع . فالقبيلة المؤيدة للغفارة كالأرض المحبسة والغفارة كغلتها .

منشأ الغفارة

ومنشأ الغفارة اعتقاد مؤديها أن لآخذها تصرفاً في الكون دفع به عنه مكروهاً أو أسدى إليه به معروفاً في نفسه أو في أهله أو في ماله . وبقدر تمكن هذا الاعتقاد الشرقي في صاحبه يتمكن فيه الحرص على أداء الغفارات وان لم يكن ممن يؤدي الأمانات . ويقول بلسان حال أو مقاله ما بنا من نعمة فهي من الشيخ بسبب حسن قيامنا على عادته وما أصابنا من مصيبة فبإذن الشيخ لتقصيرنا في أمره وان لم نشعر بأصل التقصير . وهكذا قلبوا الآيتين : ﴿ وما بكم من نعمة فمن الله ﴾ — ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله .

عصر منشأ الغفارة

ولا أعلم الآن متى نشأت هذه الغفارة؟ وان كان من الضروري انها ولدت في ظلام الجهل وعصر الانحطاط الديني وحضنها رؤساء جهال بالدين ، لا يتميزون من العامة إلا بأوضاع ورسوم مخترعة ثم أقرها علماء اتخذوا علمهم أداة تقرب من أولئك الرؤساء وبضاعة ارتزاق من العامة ، واختنق بذلك صوت من كان هواه تبعاً لما جاء به الرسول ﷺ وهكذا وجدت أسباب الشرك وتعددت وتمكنت مظاهره وتعددت .

كيف حدثت الغفارة

ولا أدري كيف حدثت الغفارة؟ إلا أن ابن خلدون ذكر قبائل مستوطنة وطن الجزائر كانت قوية تأخذ لقوتها الحربية خفارة من أخرى

ضعيفة عن حماية نفسها من أعدائها. ولفظ الخفارة لا يفترق من الغفارة إلا بالحرف الأول وهو حلقي. وكثيراً ما تبدل حروف الحلق بعضها من بعض. وفي لساننا العامي «حراق الماء» بمعنى أراق وهراق. وما زالت الخفارة الحربية معروفة في بعض نواحيها ويقولون فيها الغفارة ويضيفونها إلى العظمة أو الأعظمية فيقولون: «غفارة الأعظمية» فالظاهر أن منشأ الغفارة الدينية من الغفارة الحربية، فإن الأسر الماجدة إذا ذهب الزمان بشرفها الحربي تنتحل المجد الديني وما كانت تأخذه بالسيف تصبح متطلبة له بدعوى التصرف بالغيب. فالغفارة بعد أن كانت ضريبة للقبائل الحربية على من ضعف في ساحة الوغى أصبحت غفارة على من ضعف اتكاله على الله لمن ادعى العزة مع ربه بلسان الحال أو بلسان المقال. فكان أصلها الحماية من الأشرار وصارت للوقاية من الأقدار.

معنى الخفارة واجتماعها مع الغفارة

قال في الصحاح: «الخفير المجير». خفرت الرجل أخفر بالكسر خفراً إذا أجرته وكنت له خفيراً تمنعه. قال الأصمعي وكذلك خفرته تخفيراً. وأنشد لأبي جندب الهذلي:

يخفري سيفي إذا لم أخفر

قال: وتخفرت بفلان إذا استجرت به وسألته أن يكون لك خفيراً. وأخفرته إذ نقضت عهده وغدرت به. ويقال أيضاً: أخفرته إذا بعثت معه خفيراً. قاله أبو الجراح العقيلي، والاسم الخفرة بالضم وهي الذمة. يقال وفيت خفرتك. وكذلك المخفارة بالضم وبالكسر. وجعل في المصباح الخفارة مثلثة الخاء وفسرها بجعل الخفير. وهو معنى الغفارة فاتخذت مع الخفارة وزناً ومعنى بل مادة ولفظاً، فصح أن تكون حادثة عنها ابتداءً.

حكم الغفارة

ولم أرَ من تعرض لحكم الغفارة في كتاب ولكن حكمها لا يخفى على من له إلمام بأصول الدين ووقوف على عقائد المشركين . ثم ما تقدم من المنقول في حكم نذور العامة ، يتناولها تناولاً آخر وياً ويدل على حكمها بفحوى الخطاب . والله الهادي إلى سنن الصواب : ﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ﴾ .

٢٨ - اليمين

معنى اليمين

اليمين، والقسم، والحلف، ألفاظ مترادفة في الاستعمال. وأصل اليمين اليد المقابلة للشمال من الانسان وغيره استعملت بمعنى الحلف لأنهم كانوا كما في الصحاح وغيره إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينه على يمين صاحبه. قال ابن العربي في أحكامه: «وحقيقة اليمين ربط العقد بالامتناع والترك أو بالأقدام على فعل، بمعنى معظم حقيقة أو اعتقاد». (١: ٢٦٥)

تعظيم العبادة وغيرها

فالحلف بالشيء يقتضي تعظيمه ومنع النفس من الفعل أو عزمها عليه لمجرد عظمة المحلوف به، والعظمة نوعان: أحدهما يختص بالله، وهي التي يشعر بها المرء ولا يعرف منشأها ويرى لصاحبها عليه سلطة غير محدودة، وهي العظمة الغيبية. وثانيهما: ما يتصف به المخلوق وهي التي تنشأ عن أسباب معروفة وتقتضي سلطة خاصة. وأسبابها المعروفة أما الكمال الديني بالعبادة، فالولي عظيم لوقوعها منه، والمسجد عظيم لوقوعها فيه. وأما الكمال الدنيوي بالمال والأتباع كالتى يعرفها أهل الدنيا للملوك والأمراء والأغنياء. وأما الشرف الأصلي وهو ما للآباء على أبنائهم، والعظمة الغيبية تقتضي عبادة من وصف بها. والتي تحدث عن أسباب لا تقتضي عبادة المتصف بها. ولما كانت العبادة لا تكون إلا لله كانت العظمة الغيبية لا تكون إلا له فمن اعتقدها في سواه فهو مشرك. وقد عقد القرافي الفرق الرابع والعشرين والمائة لتمييز التعظيم

الخاص بالله من غيره . فنوعه إلى ثلاثة : الأول خاص بالله اجماعاً كالتعظيم بالصلاة والصوم والحج والنذر واعتقاد الاسعاد والاشقاء والهداية والاضلال . الثاني غير خاص به اجماعاً كالتعظيم بالوجود والعلم ونحوهما فتقول في المخلوق هو عالم ومريد ، وحي وموجود . وذلك باعتبار معنى عام من غير اشتراك في حقيقة اللفظ الثالث ما اختلف فيه وهو اليمين فهل يقسم بالخالق فقط أم يقسم بالمخلوق أيضاً؟

اليمين الشرعية

وقد عرفوا اليمين الشرعية على أنها خاصة بالخالق . فقال الحافظ في الفتح : هي تأكيد الشيء بذكر اسم أو صفة الله . ونحوه قال خليل : اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته ، وجاءت أحاديث في الحلف بالله وغيره .

ما جاء في اليمين

١ - فعن ابن عمر انه رضي الله عنه أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال : « ألا ان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » أخرجه الشيخان .

٢ - وعنه أيضاً انه سمع رسول الله ﷺ يقول : من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك . رواه الترمذي وحسنه ، والحاكم وصححه .

٣ - وعن عكرمة ان عمر بن الخطاب قال : حدثت يوماً حديثاً ، فقلت له : وأبي . فقال رجل من خلفي : لا تحلفوا بآبائكم ، فالتفت فإذا رسول الله ﷺ يقول : لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك ، والمسيح خير من آبائكم . أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، وهو مرسل يتقوى بشواهد ، قاله الحافظ في الفتح . (١١ : ٤٤٩)

٤ — وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون . أخرجه أبو داود والنسائي .

٥ — وعنه أيضاً أنه رضي الله عنه قال : من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق . أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي .

٦ — وعن قتيلة (بالتصغير) (رضي الله عنهما) أن يهودياً أتى النبي ﷺ فقال : إنكم تنددون وإنكم تشركون : تقولون ما شاء الله وشئت ، وتقولون والكعبة . فأمرهم النبي ﷺ إذا أرادوا أن يقولوا ورب الكعبة ، ويقولون ما شاء الله ثم شئت . أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والطبراني وابن منده ، وصححه الحافظ في الاصابة . (٤ : ٣٨٩) وفي نيل الأوطار ان النسائي صححه .

٧ — وعن ابن عمر أنه رضي الله عنه قال : لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق . ومن حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله . رواه ابن ماجه بسند حسن .

٨ — وعن ابن مسعود (رضي الله عنه) لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق . أخرجه الطبراني في الكبير موقوفاً عليه . ورجاله رجال الصحيح .

الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله

قال الحافظ في الفتح : «وقال ابن المنذر : اختلف العلماء في معنى النهي عن الحلف بغير الله ، فقالت طائفة هو خاص بالايان التي كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيماً لغير الله تعالى كاللات والعزى والآباء .

فهذه يَأْتُم الحالف بها ، ولا كفارة فيها . وأما ما كان يؤول إلى تعظيم الله كقوله : وحق النبي والاسلام والحج والعمرة والهدي والصدقة والعق ونحوهما مما يراد به تعظيم الله والقربة إليه فليس داخلًا في النهي . ومن قال بذلك أبو عبيد وطائفة ممن لقيناه . واحتجوا بما جاء عن الصحابة من إيجابهم على الحالف بالعق والهدي والصدقة ما أوجبه مع كونهم رأوا النهي المذكور . فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومته اذ لو كان عاماً لنهوا عن ذلك ولم يوجبوا فيه شيئاً . انتهى .

«وتعقبه ابن عبد البر بأن ذكر هذه الأشياء وإن كانت بصورة الحلف فليست يميناً في الحقيقة ، وإنما خرج على الاتساع ، ولا يمين في الحقيقة إلا بالله .

«وقال المهلب : كانت العرب تحلف بآبائها وألقتها فأراد الله نسخ ذلك من قلوبهم لينسيهم ذكر كل شيء سواه ، ويبقى ذكره لأنه الحق المعبود فلا يكون اليمين إلا به ، والحلف بال مخلوقات في حكم الحلف بالآباء» . (١١ : ٤٥٣) .

حكم اليمين بغير الله

والذي لابن رشد في «المقدمات» تقسيم اليمين باعتبار حكمها إلى مباحة وهي ما كانت بالله ، وإلى مكروهة وهي ما كانت بغيره ، وإلى محظورة ، وهي ما كانت باللات والعزى والطواغيت وكل ما عبد من دون الله . وحكى الدردير في شرح المختصر قولين بالحرمة والكراهة في الحلف بالمعظم شرعاً ، كالنبي والكعبة وجزم بالحرمة فيمن لم يستحق التعظيم شرعاً . وقال الأمير في مجموعه الذي هو كتهذيب وتكميل للمختصر : «وحرّم حلف بغير الله إلا أن يعظم شرعاً كولي فيكره . وإن

قصد بكالعزى التعظيم فكفر». ونقل الحافظ في الفتح عن بعض أهل العلم أن من اعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله كان كافراً بذلك الاعتقاد. وإن اعتقد فيه من التعظيم ما يليق به فلا يكفر. (١١: ٤٥٠). وما نقله الحافظ تشهد له عباراتهم في تقييد التعظيم بالشرع لأن معنى ذلك القيد أن يكون المعظم يستحق التعظيم في الشرع وإن يكون التعظيم سالماً من الإفراط المحذور مقتصرًا فيه على الحد المشروع.

تحرير حكم اليمين بغير الله

وخلاصة هذه النقول أن الاختلاف في حكم الحلف بغير الله إنما هو مع سلامة الحالف من تعظيم المخلوق تعظيماً من نوع تعظيم الخالق، وإن النهي حينئذ من فطام النفوس عن مألوفاتها الوثنية بالنظر لمن نشأوا في الجاهلية ومن سد الذرائع بالاضافة إلى من نشأوا في الاسلام. فأما أن حل بالقلب تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق فجرى اللسان لذلك بتلك اليمين وخشيت النفس في الحنث بها ما تحشاه في الحنث بالله، فهذه اليمين مظهر من مظاهر الشرك لا نزاع في ذلك ولا شك.

حالة العوام في أيمانهم

نهى الرسول (ﷺ) عن الحلف بالمخلوق فأبى أكثر الناس إلا الحلف به. وأغلظ في النهي حتى بلغ به نهى الشرك والكفر فأجروا هذه اليمين على ألسنتهم أكثر من اليمين بالله. وأمر من حلف بالله أن يصدق. فتلاعبوا باليمين الشرعية واحترموا اليمين الشركية. وأمر من حلف له بالله أن يرضى ويكل أمر الحالف إلى الله. فلم يطمئنوا إلا

للحلف بأوليائهم . وهكذا تراهم يعظمون الإيمان بأوليائهم ويخشون الحنث فيها أكثر من تعظيم اليمين بالله وخشية الحنث فيها . فيحلفون بالله كاذبين في استخفاف وعدم مبالاة ولا يقتنعون بيمين من حلف لهم بالله ولا يكتفون بها ، ولا يقدمون على الحلف بمرابطيهم وشيوخ طريقهم كذباً ولا يكذبون من حلف بهم ، بل يمتقع لون الواحد منهم إذا حاول الحلف بهم أو سمع من أسرع إلى ذلك الحلف . وكم بلغنا أنهم يستحلفون بالله على الشيء فيسرعون إلى الحلف على خلاف الواقع ثم يستحلفون بشيوخهم أو آبائهم على ذلك الشيء نفسه فتخرس ألسنتهم وتحجب أرياقهم ويعترفون بكذبهم في اليمين بالله ولا يستحون . يا لله للمسلمين : ﴿الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا﴾ . وليست هذه الحالة المنكرة خاصة بعصرنا أو مصرنا .

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» عقب ذكر مفسد البناء على القبور: «وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيراً من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجراً . فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق . وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال أنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة .

«فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين . أي رزء للإسلام أشد من الكفر؟ وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟ وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجباً؟» (٤ : ٧٢)

وقد بقي علينا أن نعرف وجه ما جاء في الكتاب والسنة من القسم بغير الله . ففي الكتاب الاقسام بالطور والنجم والشمس والقمر والليل والنهار وغيرهن ، وثبت أنه (ﷺ) قال : «أفلح وأبيه ان صدق» . أخرجه أبو داود وغيره .

حكمة ما في الكتاب من الاقسام بالمخلوق

فأما ما ورد في الكتاب فقال الأمير في حاشيته على مجموعه : «وإقسام الله تعالى بالنجم ونحوه لأن له أن يقسم بما شاء وبأسراره التي يعلمها في أفعاله تنبيهاً على عظمتها ولسريان سر الحق فيها من غير حلول ولا اتحاد فانها مظاهره مع تنزهه كما يُعلم» .

وفصل محمد عبده هذا المعنى أول سورة النازعات من تفسير جزء عم فقال : «جاء في الكتاب العزيز ضروب من القسم بالأزمنة والأمكنة والأشياء . والقسم إنما يكون بشيء يخشى المقسم إذا حنث في حلفه به أن يقع تحت المؤاخذه نعوذ بالله أن يتوهم شيء من هذا في جانب الله . وما كان الله جل شأنه يحتاج في تأكيد اخباره إلى القسم بما هو صنع قدرته . فليس لشيء في الوجود قدر إذا نسب إلى قدره الذي لا يقدره القادرون . بل لا وجود لكائن إذا قيس إلى وجوده إلا أنه انبسط عليه شعاع من أشعة ظهوره جل شأنه .

«ولهذا قد يسأل السائل عن هذا النوع من تأكيد الخبر الذي اختص به القرآن : وكيف يوجد في كلام الله ؟ فيجيب بأنك إذا رجعت إلى جميع ما أقسم الله به وجدته إما شيئاً أنكره بعض الناس ، أو احتقره لغفلته عن فائدته ، أو ذهل عن موضع العبرة فيه وعمي عن حكمة الله في خلقه ، أو انعكس عليه الرأي في أمره فاعتقد فيه غير الحق الذي قرر الله شأنه عليه .

«فيقسم الله به إما لتقرير وجوده في عقل من ينكره، أو تعظيم شأنه في نفس من يحقره، أو تنبيه الشعور إلى ما فيه عند من لا يذكره، أو لقلب الاعتقاد في قلب من أضله الوهم أو خانه الفهم».

وقد قفى رحمه الله على هذا البيان بتطبيق الجواب على بعض الأشياء المقسم بها كالقرآن ويوم القيامة والنجوم.

تأويل ما في السنة من الاقسام بال مخلوق

وأما ما ورد في السنة فقد أبدى فيه الخطابي في معالم السنن أربعة أوجه وزاد عليه الحافظ في الفتح وجهين آخرين. ونحن نقتصر على الوجهين الأولين في كلام الخطابي، وقد صدر في الفتح بثنائهما وذكران البيهقي جنح إليه وان النووي ارتضاه. (١١: ٤٥٢).

قال الخطابي: «قوله — أفلح وأبيه — هذه كلمة جارية على ألسن العرب تستعملها كثيراً في خطابها تريد بها التوكيد، وقد نهى رسول الله (ﷺ) أن يحلف الرجل بأبيه فيحتمل أن يكون هذا القول منه قبل النبي. ويحتمل أن يكون جرى ذلك منه على عادة الكلام على الألسن وهو لا يقصد به القسم كلغو اليمين المعفوع عنه، قال الله تعالى: ﴿لَا يَأْخُذْكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يَأْخُذْكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ الآية. قالت عائشة هو قول الرجل في كلامه: «لا والله، وبلى والله، ونحو ذلك» (١: ١٢١).

لزوم التوبة من اليمين بغير الله

وبعد بيان وجه الاقسام في القرآن والحديث بغير الله وأنه ليس من نوع اليمين التي يراد بها توكيد العزم على الإقدام أو الامتناع والاحجام

لم يبق لمبتدع متعلق بذلك الاقسام وتعين هجر الحلف بال مخلوق على كل مؤمن بآية ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ .

٢٩ - هداة الشرك وحماته

قدم البدعة وحكمته

الحق والباطل والإيمان والكفر والسنة والبدعة والهدى والضلال والخير والشر، كل أولئك في البشر قديم لا يختص بعصر ولا بمصر وإنما يمتاز أحد الأزمنة أو بعض الأمكنة بغلبة أحد المتقابلين على الآخر. لأن لكل جهة دعاة إليها يدعون وهداة بها يهدون، وأنصاراً لها يحمون ﴿كل حزب بما لديهم فرحون ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك﴾ ولذلك خلقهم.

هذا عصره (ﷺ) أزهر العصور وهذه مدينته أكرم المدن لم يخلوا من المنافقين أحط أصناف المبطلين. وهذا جيل الصحابة وعهد الخلفاء الراشدين قد تلوثوا بالمبتدعين، فقد حدثت البدع زمنهم من غيرهم. فكانت على الجهال ظلمة وفتنة وللأولى الألباب نوراً ورحمة. فمصيبة الجهال فيها إنها قديمة وهم يقدسون كل قديم ويرون أن ما تقدم جيلهم من الأجيال هو كمال خالص وخير محض. وفائدة العلماء منها الاستنارة بآثار السلف في إنكارها والاستعانة بأنظارهم في تخليص السنة منها.

مصدر البدعة

ومصدر الابتداع في الإسلام المنافقون والزنادقة. وأول بدعة تتصل بالشرك إنما عرفت عن أحدهم وهو عبد الله بن سبأ اليهودي وبدعته هي التظاهر باحترام آل البيت والتشيع لعلي كرم الله وجهه حتى

أتى في ذلك بما لا يتفق والاسلام، فطلبه علي في خلافته ليقترله ففر منه .
وقد غرس أفكاره وتعاليمه في طائفة نسبت إليه فدعيت « السبئية » . ومن
بذوره نبت الشيعة الباطنية والرافضة الاسماعيلية .

ابتداع الشرك بالغلو في التشيع

نقل في شرح الطحاوية (ص ٤١٧) عن أبي بكر الباقلاني أن من
تعاليم الروافض وما يوصون به الدعاة قولهم : « يجب عليك إذا وجدت
من تدعوه مسلماً أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك . واجعل المدخل
من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين ، والتبري من تميم وعدي
وبني أمية وبني العباس ، وإن علياً بعلم الغيب يُفوض إليه خلق العالم ،
وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة عند الدعوة اجابة ورشداً أوقفته على
مثالب علي وولده رضي الله عنهم . انتهى » . (كلام الباقلاني) . وفي آخر
العبارة غموض لعل سببه تحريف . وقد يظهر المعنى لو أن العبارة بعد
لفظ أعاجيب الشيعة هي هكذا : فان لبي الدعوى اجابة وآنت منه
رشداً أوقفته . وقد قدمنا في فصل علم الغيب نسبة ابن قتيبة ابتداع
القول بعلم آل البيت الغيب إلى الرافضة أيضاً .

عجز الغلو في التشيع عن نشر الشرك

وقد كان ضلال الرافضة مكشوفاً للعامة والخاصة من الفرق
الإسلامية . فكانوا ممقوتين في المجتمعات لا تروج لهم بضاعة في جميع
الطبقات الا أن يجدوا غرة في بعض الجهات التي لا تعرف من الدين أكثر
من التلفظ بالشهادتين أو صور العبادة المتكررة الفاشية .

مبدأ التصوف واستقامة المتقدمين عليه

ودب في الأوساط الإسلامية مبدأ التصوف على قدمي الافراط في

العبادة والتفريط في الدنيا . واشتمل كسائر المبادي على الصديق والزنديق . ولكن كان الغالب على رجاله العلم بالدين والصدق في العمل وموالة السلف ، فكانوا في الاعتقادات محدثين سلفيين أو متكلمين أشعريين وماتريديين وفي العبادات مالكيين أو حنفيين أو شافعيين أو حنبليين . واشتهر منهم أبو القاسم الجنيد . فانتسب إليه من بعده في آداب السلوك ، وبهذا كان التصوف مرضياً عند أهل السنة لانتساب رجاله إلى الأئمة المرضيين كما قال صاحب الجوهرة :
ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة

اتحاد الباطنية بالصوفية ومظاهره

رضي الناس عن التصوف بذلك الانتساب واعجبوا بتقى رجاله وزهدهم أيما اعجاب . ثم غمرت الثقة بالألقاب ، نقد ما في سير الصوفية من خطأ وصواب ، فسال لعاب المبتدعين المنبوذين من هذه الثقة التي نعم بها المتصوفون ، فاندسوا تحت هذا العنوان ولا سيما الرافضة التي كانت لها مطامع سياسية . وكان التصوف والرفض كلاهما في العجم أشهر وأكثر انتشاراً ، فسهل لذلك الامتزاج بينهما ، فتكون تصوف باطني استقل بقيادة العامة أو كاد واتقى بعموم الثقة في عنوان ، التصوف ألسنة النقاد .

الحلول والاتحاد

١ - وكان من مظاهر اتحاد الرافضة الباطنية بالصوفية ظهور مذهب الحلول والقول بالاتحاد فقد كان ذلك معروفاً أولاً في الباطنية ثم ظهر على متأخري الصوفية ، كابن عربي الحاتمي وابن سبعين وابن العفيف التلمساني وابن الفارض وغيرهم .

القطب وحكومته

٢ - وقال هؤلاء المتأخرون بالقطب ومعناه رأس العارفين ،
ويزعمون أنه لا يساويه أحد في مقامه حتى يموت فيخلفه آخر . وذلك
هو معنى الإمام المعصوم عند الرافضة . واخترعوا للقطب حكومة سرية
وديواناً خيالياً . وذلك على نحو ما تحلم به الرافضة في انشاء حكومة على
مذهبها . فحكومة القطب الغيبية ظل لحكومة ذهنية يراد تحقيقها في
الخارج على نحو «مؤتمر النهضة الاسلامية» الذي رسمه الكواكبي في أم
القرى ، فحكومة القطب عند الخاصة منهم أمنية سياسية وعند العامة
عقيدة دينية .

الأبدال

٣ - وقال متأخرو الصوفية بالأبدال ورتبوا ترتيب الشيعة
للقباء . والأبدال قد وردت فيهم أحاديث بعضها تعددهم ثلاثين
وبعضها تعددهم أربعين ، ولا تخلو أسانيدنا من مقال ، وأحسنها حديث
علي بن أبي طالب عن رسول الله (ﷺ) . . . البدلاء بالشام وهم
أربعون رجلاً كلما مات رجل أبدل الله رجلاً مكانه . يُستسقى بهم
الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب .
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير شريح بن عبيد وهو ثقة . وقد
سمع من المقداد وهو أقسم من علي قاله في مجمع الزوائد . (١٠ : ٦٢) .
وقد بين الحديث ان كونهم أبدالاً لأن من مات منهم خلفه آخر .
وما نسب إليهم من السقي والانتصار وصرف العذاب هو من باب رحمة
الله للأشرا بطاعة الأخيار لا من باب التصرف في الكون . ففي مجمع
الزوائد : «باب لولا أهل الطاعة هلك أهل المعصية» . وساق حديث

أبي هريرة عن النبي (ﷺ) مهلاً فإن الله تبارك وتعالى شديد العقاب ،
فلولا صبيان رضع ورجال ركع وبهائم رتع صب عليكم العذاب لو أنزل
عليكم العذاب . رواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوه وأبو يعلى
بأخصر منه . وفيه ابراهيم بن خيثم وهو ضعيف (١٠ : ٢٢٧) وذكره
بنحوه في كشف الخفاء (٢ : ١٦٣) . ووصف رسول الله (ﷺ) الأبدال
في حديث ابن مسعود بالسخاء والنصيحة للمسلمين أخرجه الطبراني
كما في مجمع الزوائد . ووصفهم في حديث أبي سعيد الخدري بسخاوة
النفس وسلامة الصدر والرحمة بجميع المسلمين كما في كشف الخفاء
(١ : ٢٦) . وأخرج الشيخ نصر المقدسي في كتاب الحجة على تارك
المحجة بسنده عن أحمد بن حنبل أنه قيل له : «هل لله في الأرض أبدال؟
قال نعم . قيل : من هم؟ قال : ان لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال
فما اعرف لله أبداً» . نقله في الحاوي (٢ : ٤٧١) . فهؤلاء الأبدال هم
الطائفة الظاهرون على الحق والمجددون للدين على رأس كل مائة سنة
وليسوا أبدال الصوفية الذين يعتقد فيهم علم الغيب والتصرف في الكون
والدلال على الله من غير أن يعرفوا بعلم واتقان عمل . بل من كمال
الصوفية المتأخرين الرغبة عن العلم . ففي تذكرة الحفاظ للذهبي ان
محمد بن محمد الفاشاني بالفاء من أهل القرن الخامس قال : «كنت إذا
مضيت إلى أبي القاسم هبة الله بالرباط أخرجني إلى الصحراء وقال
اقرأ هنا . فالصوفية يتبرمون ممن يشتغل بالعلم والحديث يقولون
يشوشون علينا أوقاتنا» (٤ : ١٥) .

لباس الخرقة واسناد الطريقة

٤ - واتخذ أولئك الصوفية شعارهم لباس الخرقة والباسها . وقالوا
ان الحسن البصري لبسها من علي (رضى الله عنه) وتخصيص علي

بشيء في الدين هو من بدع الرافضة . وقد تقدم في فصل الذبائح غضبه (رضى الله عنه) على من اعتقد فيه انه (ﷺ) اسر إليه شيئاً وإنكاره عليه ، وقوله : ما كان (ﷺ) يسر إلي شيئاً يكتمه الناس . قال في تمييز الطيب من الخبيث .

«حديث لبس الخرقة الصوفية وكون الحسن البصري لبسها من علي قال ابن دحية وابن الصلاح انها باطل . ولذا قال بن حجر انه ليس في شيء من طرقها ما يثبت . ولم يرد في خبر صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن النبي (ﷺ) ألبس الخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية لأحد من أصحابه ولا أمر أحداً من أصحابه بفعل ذلك . وكل ما روى في ذلك صريحاً فباطل قال : ثم ان من الكذب المفتري قول من قال ان علياً ألبس الخرقة الحسن البصري فان أئمة الحديث لم يثبتوا للحسن من علي سماعاً فضلاً عن ان يلبسه الخرقة» . (ص ١٢٣) وقد حاول السيوطي في الحاوي إثبات سماع الحسن من علي . وليس ذلك بأولى من إنكار أئمة الحديث له ، ثم هو لا يثبت الدعوى الخاصة التي هي لباس الخرقة .

وما زال الصوفية يتفننون في وضع الاسناد ليربطوا طرقهم بعظماء الزهاد وان اشتملت على ضروب من الضلال والفساد حتى جاء أخيراً أحمد بن سالم التيجاني فاختصر الاسناد وادعى أنه تلقى طريقته من خاتم الأنبياء من غير واسطة .

ثمرة اتحاد الباطنية بالصوفية

تلك مظاهر من اتحاد الصوفية بالرافضة . أما ثمرة هذا الاتحاد فهو توصل الرافضة إلى تحقيق ما عجزت عنه من تشويه محاسن الإسلام

وقلب تعاليمه . وان تعجب لسلامة الصوفية من سوء سمعة الرافضة مع اتحاد الفريقين فأعجب من ذلك أن تعلق كلمة الصوفية كلمة العلماء ويخصّوا بالفضل دونهم . والكتاب والسنة إنما جاءا بفضل العلم وأهله . وترى من هنا أن هذا التصوف سيف ماضي الحدين مؤثر بالجهتين . فجهة النقص فيه وهي اتحاده بالباطنية أثر فيها بالتغطية والتعمية حتى لم تشعر بها العامة ، وتطاول الأمد فخفيت على كثير من الخاصة . وجهة الكمال في غيره وهي جهة العلم قلبها رأساً على عقب . فاستأثرت بالعلم من شرف وجعل أهلها محل ريبة لا يوثق بدينهم الا بتوثيق شيوخ التصوف ، وهم لا يوثقون من العلماء الا من سدل الستار عما في طرقهم من بدع ومنكرات . فأصبح يخطب ودّهم كل عالم طماع وكل محتمل خداع ، وانضاف إليهم هذه الجنود المرتزة فكان جيش يهدد كل مرشد نصوح ومصلح إلى المعالي طموح .

جمعية العلماء والطرق الصوفية

وقد كانت «جمعية العلماء» لأول تكوينها تحتوي على أخلاط من هؤلاء الرهاط . يحضرون جلساتها لا خدمة لغايتها ولا اعانة لادارتها ولكن عيناً عليها فاجرة تبلغ وتشى إلى «إدارة الأمور الأهلية» . وما انقضى عام حتى انقضوا على من فيها من المصلحين المرشدين ليستبدوا بإدارة الجمعية دونهم . فعاملهم الله بنقيض مقصودهم . وخرجوا من الجمعية محاربين ولأغراض «إدارة الأمور الأهلية» منفذين . ولم يجنوا من تلك الحرب التي ليس وصيها من غرض هذه الرسالة إلا ما قاله قائدهم العامي الوقح : «نحن فلسناهم عند الحكومة وهم فلسونا عند الأمة» ومازالت نار حربهم تشب وتخبو . ومازالت سهامهم نحونا تطيش وتنبو .

ومازلنا بأمره تعالى عاملين وبوعده واثقين إذ قال : ﴿واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون﴾ . جعل الله عاقبة هذه الفتنة في خير الإسلام .

أصناف المحاربين لدعوة جمعية العلماء

ان رؤوس هاته الفتنة من أبناء المسلمين بين مدع للتصوف ومنتسب للعلم ومنتصب للحكم ومفتخر بحمله للقرآن . وعن معاذ بن جبل (رضى الله عنه) أنه (عليه السلام) قال : اني أخاف عليكم ثلاثاً وهن كائنات : زلة عالم ، وجدال منافق بالقرآن ودنيا تفتح عليكم . رواه الطبراني في الثلاثة . وفيه عبد الحكيم بن منصور ، وهو متروك الحديث . وعن عمرو بن عوف (رضى الله عنه) أنه سمع رسول الله (عليه السلام) يقول إني أخاف على أمتي من ثلاث من زلة عالم ، ومن هوى متبع ، ومن حكم جائر . رواه البزار ، وفيه كثير بن عبد الله بن عوف ، وهو متروك ، وقد حسن له الترمذي . قال ذلك في مجمع الزوائد (١ : ١٨٦ ، ١٨٧) وان لم تصح نسبة الحديثين إليه (عليه السلام) لم تسقط حكمتها ، وقد قيل : وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها

صنف ادعياء التصوف

أما ادعياء التصوف فليعلموا ان منهم صادقين وكاذبين ، ولا يفيد كذبتهم الشاء على بررتهم كما لا يقدر في فضلائهم الانكار على سفهائهم . وأين هؤلاء الادعياء من أصول الصوفية الأتقياء ! قال سهل التستري : «أصولنا سبعة أشياء : التمسك بكتاب الله ، والاقتراء بسنة رسول الله (عليه السلام) ، وأكل الحلال ، وكف الأذى ، واجتناب الآثام ،

والتوبة، وأداء الحقوق». نقله في الاعتصام (١: ٦٨) والعروسي في حاشيته على شرح الرسالة القشيرية (١: ١١١).

صنف المتسبين إلى العلم

وأما المتسبين إلى العلم فليسوا في مستوى واحد. وليس كل من أوتي العلم يرفعه الله درجات. وفي تفسير القرطبي عن أبي عبد الله سعيد بن يزيد الساجي: «خمس خصال بها تمام العلم. وهي معرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال، فإن فقدت واحدة لم يرفع العمل» (٦: ٢٠٨). أين هذا ممن يتقربون إلى الحكام للسعاية بخدمة الاسلام ويضللون العباد عن سبيل الرشاد؟ وفي الاعلام بقواطع الاسلام للهيتمي: «وكذا يقطع بتكفير كل قائل قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة». وتقدم في فصل الولاية الحديث في وعيد من يرتزق بالسعاية.

صنف المتصبين للحكم

وأما المتصبون للحكم فكثير منهم إنما حاربنا مدفوعاً بيد من يخشاه على منصبه. فنذكرهم بحديث «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». رواه أحمد وأحمد والحاكم عن عمران بن حصين عنه (رضي الله عنه)، ورواه أبو داود والنسائي بنحوه عن علي كما في كشف الخفاء (٢: ٣٧٦).

صنف حملة القرآن

وأما المفتخرون بحمل القرآن فإيا هذا مفتخرهم لو لم يحملوه حمل بني اسرائيل للتوراة. ففي تفسير القرطبي عن أبي عمر بن عبد البر: «روي من وجوه فيها لين عن النبي (ﷺ) أنه قال: «من تعظيم جلال الله أكرام ثلاثة: الإمام المقسط، وذو الشبهة المسلم، وحامل القرآن

غير الغالي فيه ولا الجافي عنه» قال أبو عمر: «وحملة القرآن هم العاملون بأحكامه وحلاله وحرامه والعاملون بما فيه» (١: ٢٦). فمن حمل القرآن هذا الحمل فهو من المنعم عليهم يحق له الفخر بنعمته على معنى الشكر لها. والا فقد قال سهل التستري: «اجتنب محبة ثلاثة أصناف من الناس: الجبابة الغافلين، والقراء المداهنين، والمتصوفة الجاهلين» نقله في الحاوي. (٢: ٣١٠).

وأغلب طلبة القرآن اليوم لا يطلبون من قراءته إلا حفظ ألفاظه ولا يعينهم من حفظهم إلا الارتزاق بكتابتها للمرضى وسردها على الموتى. وكثيراً ما سمعنا الآباء الذين تكون بأبنائهم علة لا يستطيعون معها إذا كبروا مباشرة الأعمال الشاقة يقول أحدهم: ما بقى لابني إلا قراءة القرآن يكتسب قوته.

كتابة القرآن للمرضى وقراءته على الموتى

فأما كتابة القرآن للمرضى فقد تقدم في فصل التميمة قول أبي بكر ابن العربي: «وإنما السنة فيه الذكردون التعليق». وأما قراءته على الموتى بأجرة فإن العلماء اختلفوا في هبة المطيع ثواب طاعته لغيره ولم يختلفوا في منع بيع الثواب لعدم تيقنه ولا في سقوط الثواب عند قصد العامل إلى الأجرة. ففي اعلام الموقعين عند الكلام على القراءة.

«والناس لهم قولان: أحدهما أن القراءة لا تصل إلى الميت فلا فرق بين أن يقرأ عند القبر أو بعيداً منه عند هؤلاء. والثاني: أنها تصل. ووصولها فرع حصول الثواب للقارئ، ثم ينتقل منه إلى الميت. فإذا كانت قراءة القارئ ومجيئه إلى القبر إنما هو لأجل الجعل لم يقصد به التقرب إلى الله لم يحصل له الثواب، فكيف ينتقل عنه إلى الميت وهو فرعه؟. وانتفاعه بسماع القرآن مشروط بحياته فلما مات انقطع عمله

كله . واستماع القرآن من أفضل الأعمال الصالحة ، وقد انقطع بموته . ولو كان ذلك ممكناً لكان السلف الطيب من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أولى بهذا الحظ العظيم لمسارعتهم إلى الخير وحرصهم عليه . ولو كان خيراً لسبقونا إليه» . (٤٢٢ : ٣) .

وفي شرح الطحاوية : « وأما استئجار قوم يقرأون القرآن ويمهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه . والاستئجار عن نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف . وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار عن التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير ، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله . وهذا لم يقع عبادة خالصة فلا يكون ثوابه ما يهدي إلى الموتى . ولهذا لم يقل أحد أنه يكثر من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت . . ومن قال ان الميت ينتفع بقراءة القرآن عنه باعتبار سماعه كلام الله ، فهذا لم يشع عن أحد من الأئمة المشهورين ، ولا شك في سماعه ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح ، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته ، بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزد من الخير » (ص ٣٨٦ ، ٣٨٧) .

وقد كانت مسألة القراءة على الموتى حديث المجالس في السنة الماضية لاثارة الصحف الدورية لها حتى أنه ليتكرر عليك السؤال عنها في مجلس واحد . وكان ملخص جوابي فيها أن كلام الله أرفع الكلام وأن تلاوته أفضل الأذكار ، وأن الأذكار من أفضل العبادات وأن العبادات لا تكون إلا لله . وأن الله لا يقبل منها إلا ما وافق شرعه ، وأن قبولها من المغييات التي نجزم بحصولها . فمن أصر على التلاوة لمعنى حسن كمجاملة ولي الميت ، فلا تجوز له الأجرة عليها ، ولا الأكل من طعام فيه

حق القاصرين ، ولا أخذ شيء على وجه الصدقة من غير اعتبار معاوضة على القراءة ، لأن الواقع ان القارئ لولا الأجرة ما قرأ وأن ولي الميت لولا القراءة ما أعطى ذلك القارئ شيئاً . وهذا الواقع هو ما نعلمه في أهل زماننا ولا نسد باب الاخلاص على من وفق إليه .

هداة الشرك وحماته

هذا حديثنا مع رؤساء هذه الفتنة نرجوه نصيحتهم ببيان الحق لهم ولكننا نخص منهم شيوخ الطرق الصوفية بحديث آخر ، إذ كانوا هم المشجعين لمن اتحد معهم في الغرض والمضللين لبعض من وقع معهم في هذا المرض . وقد بلغنا لما أعلننا نشر رسالة «الشرك ومظاهره» أنهم قالوا في مجتمع لهم : «لا بد لنا من الدفاع عن الشرك» فكانوا أحق أن يسموا «هداة الشرك وحماته» . وحديثنا الخاص بهم نجمله في أنهم جمعوا بين عز الألوهية وذل السؤال وبين غيوب الملائكة وغيوب الأبالسة وبين تشريع النبوة وإباحية البهيمية ، فاذا تشوفت إلى بعض التفصيل فانا نوجزه في نقط هي أهم ما حضرنا في الموضوع الآن .

البيعة والعهد والميثاق

النقطة الأولى انتصابهم للتوسط بين الله وعباده في قبول التوبة وأخذهم عليهم البيعة والعهد والميثاق بالطاعة لهم ولزوم الطريقة وخدمة الزاوية . ويفرضون مشيختهم على غيرهم بقولهم : «من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه» ، يريدون شيخ الطريقة الذي يزار بالكراع والدينار : ويتشددون في التزام ميثاقهم ويبالغون في الإنكار على من فارق طريقة إلى أخرى ، ولكن شيخ الطريقة الأخرى يقبل المنتقل إليه بسرور . وقد كنت رأيت كتاباً للتيجانية يحكم مؤلفه بردة من فارق طريقتهم وسمى كتابه «تنبيه الناس على شقاوة ناقضي بيعة أبي العباس» .

ونحن نشرح كلمات البيعة والعهد والميثاق بالمعنى الديني كما بينه الراغب في مفرداته ، ثم نقفي عليها ببيان الحق فيما أناطوه بها من أحكام . فبيعة السلطان ومبايعته التزام الطاعة له وعدم الخروج عنه . قال تعالى : ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة﴾ . والعهد حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال . قال تعالى : ﴿وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولاً﴾ . وعهد الله إما طبعي وهو ما ركزه في العقول ، وإما شرعي وهو ما أمر به في الكتاب والسنة ، وإما وضعي وهو ما يلتزمه المكلف وليس بلام له في أصل الشرع كالندور . والميثاق عقد مؤكد بيمين وعهد . قال تعالى : ﴿وإذ أخذ الله ميثاق النبيين﴾ .

والتوسط بين العبد وربّه لقبول توبته والعفو عنه أصل من أصول كفر اليهود والنصارى ، جاء الاسلام لرفعه ونفيه كما سبق في الفصل العاشر . وليس لأحد بعد الرسول (ﷺ) أن يأخذ البيعة على أحد بطاعته والتوبة إلى الله إلا أن يكون سلطاناً يقوم على جمع كلمة المسلمين وحفظ وحدتهم لاظهار قوتهم . وفي الحاوي للسيوطي «مسئلة : رجل من الصوفية أخذ العهد على رجل . ثم اختار الرجل شيخاً آخر وأخذ عليه العهد . فهل العهد الأول لازم أم الثاني ! الجواب : لا يلزم العهد الأول ولا الثاني ولا أصل لذلك» (١ : ٣٣٦) .

شيخ الطريقة

وايجابهم الشيخ على الناس صواب من الحكم وشرحه بشيخ الزيارة خطأ في الفهم . فان الشيخ الذي لا بد منه هو من تسأله عن دينك . قال تعالى : ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ . والدين منه ظاهر يتعلق بالبدن كصور العبادات ، ومنه باطن يستقر بالقلب كتصحيح النيات . قال الشريشي :

وللشيخ آيات، فان لم تكن له
 اذا لم يكن لديه علم بظاهر
 وان كان الا انه غير جامع
 فأقرب أحوال العليل إلى الردى
 وقد نصح ابن عاشر باستصحاب الشيخ وبين صفته وفوائد
 صحبته فقال:

يصحب شيخا عارفا المسالك يقيه في طريقه المهالك
 يذكره الله اذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه
 قال ابن الحاج في حاشيته: «ومفهوم قول الناظم — شيخا عارف
 المسالك — أن من ليس كذلك لا تطلب صحبته بل تجب مجانبته وهجرته
 لسريان دائه للصاحب ومشاركته له في سوء العواقب. ومن هنا حذر
 الناصحون من الدخول في الطريق في هذا الزمان والاستناد فيه إلى أحد
 ممن يظن أنه من أهل هذا الشأن لكثرة الغلط وفقد شيخ يلقي المرء إليه
 قياده ويقتفيه. بل لا ترى إلا المريدين المبطلين» قلت: الصوفي الجاهل
 مصدر الابتداع. فكل ما جاء في التحذير من البدعة وصاحبها تحذير من
 تصوف هذا الزمان وشيوخه وعن معاذ بن جبل أنه (عليه السلام) قال: «من
 مشى إلى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام». رواه
 الطبراني في الكبير. وفيه بقية، وهو ضعيف. قاله في مجمع الزوائد
 (١: ١٨٨) وذكره في الاعتصام عن عائشة (١: ٥٠).

ولي الطريقين

النقطة الثانية حصر الولاية فيمن كان على شاكلتهم ومن ذريتهم
 ولو كان حظهم من العلم الأمية ومن العمل الأباحية. والمعتقدون فيهم

يحبسون عن جهلهم بحديث: «ما اتخذ الله من ولي جاهل ولو اتخذه لعلمه»، ويدافعون عن منكراتهم بأن شربهم إنما يشرب عسلاً أو أنه يطفىء من نور الولاية الشديد غلته، وبأن زانيهم إنما زناه صورة خيالية يمتحن بها أهل المرأة ومبلغ عقيدتهم فيه ويعبرون عن ذلك بقولهم «الشيخ يفسد النية».

فأما أن الخمر تعود عسلاً فمن البلادة الكثيفة. وقد تقدم في فصل الذبائح عن الموافقات أن تناول المباح يتعين أن يكون على الوجه لا تشبه فيه بالمحذور. وأما أن الشرب يطفىء من نور الولاية فصحيح. وتكرر ذلك يخرج من ولاية الرحمان إلى ولاية الشيطان فلا ترى له نورا ﴿يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم﴾ قال تعالى: ﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾ وأما أن الزنا صورة خيالية فانكار للحس وترويج للدياسة. وأما الحديث فليس من كلام النبي (ﷺ) كما في كشف الخفاء (٣: ١٨٠) وتأوله في الفتاوى الحديثية من غير أن ينسبه للرسول بما لا يتفق ودعواهم لهم إشار الجاهل على العلم. فقال: «المراد الجاهل بالعلوم الوهية والأحوال الخفية لا الجاهل بمبادئ العلوم الظاهرة مما يجب عليه تعلمه فإن هذا لا يكون ولياً ولا يراد للولاية مادام على جهله بذلك. بل إذا أراد الله ولايته ألهمه تعلم ما يجب عليه لأنه لا يمكن الإلهام فيه» (ص ٩٣) وفي الحديث «إنما العلم بالتعلم» علقه البخاري في كتاب العلم، ووصله ورفع ابن أبي عاصم والطبراني، وحسنه الحافظ في الفتح (١: ١٣١) ورواه البزار من حديث طويل رجاله موثقون كما في مجمع الزوائد (١: ١٢٩)، ولفظ الطبراني في الكبير عن معاوية قال: سمعت رسول الله (ﷺ) يقول: يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين،

وإنما يخشى الله من عباده العلماء، وفيه رجل لم يسم، وعتبة بن أبي حكيم وثقه أبو حاتم وأبوزرعة وابن حبان وضعفه جماعة. قاله في مجمع الزوائد. وعن أبي حنيفة والشافعي «ان لم تكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي» ذكره في كشف الخفاء (١: ٢٢٣).

محاربة تعاليم الطرق لأصول الإسلام

النقطة الثالثة الترفع عن التكاليف الشرعية والترخيص لأتباعهم في اتباع أهوائهم وضمان الجنة للصادقين في خدمتهم.

الطيب بن الحمالوي

فمن الشائع عن الطيب بن الحمالوي وهو أخو عبد الرحمن نسباً وأدباً أنه أمر صاحبة نزل بقسنطينة أن تهيء له غداء في رمضان. فاستفهمته المرأة وهي مسيحية عن ذلك متعجبة فأجابها قائلاً: «نحن نفرنو الدين على الناس». وكلمة نفرنو فرنسية استعربت إلى العامية يريدون منها معنى العطاء والتوزيع. والمقصود ان الدين ملك لهم يكلفون به الناس ولا يتكلفون به. ومن المعلوم عند الحنصالية وهي شعبة من الشاذلية أن شيخهم سَوَّغَ لهم الملاحية وتمتيع النفس بما تشتهي. وكم قائل من الطريقين لمن رضىه من خدامه «إذا تعرضت للنار يتعرض لها فخذي»، وكم شيخ نقل عنه ضمان الجنة لمن رآه ورأى من رآه إلى ثلاثة أجيال أو سبعة، ويوم النظرة معروف عند التيجانية.

يوم النظرة

وهو ان الشيخ أحمد بن سالم جمع أحبابه وهم يريدوه من صحراء وهران وغيرها، ووقف – بعين ماضي مسقط رأسه قرب الاغواط – على ربوة ووضع على رأسه قطعة ذهبية كبيرة ليُرى. ثم نادى في جموعه

بضمان الجنة لمن رآه إلى سبعة أجيال . قال في الموافقات : « ان كثيرا ليتوهمون أن الصوفية أبيح لهم أشياء لم تبح لغيرهم لأنهم ترقوا عن رتبة العوام المنهمكين في الشهوات إلى رتبة الملائكة الذين سلبوا الاتصاف بطلبها والميل إليها ، فاستجازوا لمن ارتم في طريقهم اباحة بعض الممنوعات في الشرع بناء على اختصاصهم عن الجمهور . . . وهذا باب فتحته الزنادقة بقولهم : ان التكليف خاص بالعوام ساقط عن الخواص » (٢: ٢٤٩).

وقال في الاعتصام : « ويحكى عن الشيعة انها تزعم ان النبي (ﷺ) أسقط عن أهل بيته ومن دان بحبهم جميع الأعمال ، وانهم غير مكلفين إلا بما تطوعوا ، وان المحظورات مباحة لهم كالخنزير والزنا والخمر وسائر الفواحش . وعندهم نساء يسمين النوبات يتصدقن بفروجهن على المحتاجين رغبة في الأجر وينكحون ما شاءوا من الأخوات والبنات والأمهات لا حرج عليهم ولا في تكثير النساء » (٢: ٣٨).

وقال الهيثمي في الفتح المبين نقلاً عن أبي شامة من شيوخ النووي : ان من البدع السيئة الانتماء إلى جماعة يزعمون التصوف ويخالفون ما كان عليه مشائخ الطريق من الزهد والورع وسائر الكمالات المشهورة عنهم . بل كثير من أولئك اباحية لا يجرمون حراماً لتبليس الشيطان عليهم أحوالهم القبيحة الشنيعة . فهم باسم الفسق أو الكفر أحق منهم باسم التصوف أو الفقر (ص ٩٥).

ضمان الجنة

وقد ضمن الإسلام الجنة على الوصف لا على الاسم . وذلك الوصف هو الايمان الخالص والعمل الصالح في غير ابتداع . قال تعالى : ﴿ فمن آمن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ . وفي

صحيح البخاري وغيره عن سهل بن سعد الساعدي وغيره عن رسول الله (ﷺ): «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة» وللحديث روايات تتبعها في كشف الخفاء (٢: ٢٤٧، ٢٥٨).

وفي صيانة الإنسان عن أبي عقيل الحنبلي «لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوها بها تحت أمر غيرهم» (ص ١٧٠).

وفي تذكرة الحفاظ للذهبي عن علي (رضي الله عنه) أنه قال: «ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه: من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخّص لهم في معاصي الله ولم يؤمّنهم مكر الله» (١: ١٢).

من دعاوي الطريقين

النقطة الرابعة كثرة دعاويهم الشنيعة مثل العروج إلى السماء، وجرهم الشمس مع الملائكة والاجتماع بالرسول (ﷺ) في كل وقت يقظة، وتصرفهم في العلماء بسلب العلم عن غضبوا عليه منهم. ويعبرون عن ذلك بقولهم: «العلماء مصابيح ونحن مراوح». وقد سبق في الفصل الثاني عشر حديث: ان الله لا يقبض العلم انتزاعاً.

الحسين القشي

ومن الشائع عن الحسين القشي دفين قرية سيدي خليفة جنوب ميلة قوله: «بالحرّيم أبتاع سيدي ربي إلا فشت على الدجال في السماء السابع وما لقيت»، والحرّيم بفتح الراء وتشديد الياء تصغير الحرام يمين السفهاء. ونسبته إلى الله اعتقاد بأن له صاحبة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ونفيه لوجود الدجال تكذيب بما ورد فيه عن الرسول (ﷺ)،

ورقيه للسماء ردة كما في مختصر خليل وغيره ، ومع ذلك فهو ولي مزور
وذريته معظمة وإن كان المعظمون لهم قد يعظمون الكلاب تعظيمهم .

كلاب ابن الحمالوي

فقد تواتر ان كلاب عبد الرحمان بن الحمالوي هامت ذات سنة
في عدة جهات فكان الناس يكرمونها بالذبائح والضيافات ولكنهم
يؤلونها بانتزاع شعورها تبركا وزلفى .

اعتماد الطريقين على الخرافات

النقطة الخامسة الاعتماد في دينهم على الخرافات والمنامات وما
يربي هيبتهم في قلوب مريديهم من حكايات ، ولا يتصلون بالعلماء الا
بمن أعانهم على استعباد الدهماء والرد على المرشدين النصحاء بتأويل
ما هو حجة عليهم وتصحيح الحديث الموضوع إذا كان فيه حجة لهم .
قال أبو بكر بن العربي في العواصم : « ان غلاة الصوفية ودعاة الباطنية
يتشبهون بالمتدعة في تعلقهم بمشبهات الآيات والآثار على محكماتها .
فيخترعون أحاديث أو تخترع لهم على قالب أغراضهم ينسبونها إلى
النبي (ﷺ) ويتعلقون بها علينا » (١ : ٩) .

تأله الطريقين

النقطة السادسة صرف قلوب الناس عن الله إليهم بالرجاء فيهم
والخشية منهم والاعتماد في سعادة الدارين عليهم . وهذا تأله منهم
واستعباد لأتباعهم . قال الحافظ ابن رجب في رسالة تحقيق كلمة
الاخلاص :

« ان من أحب شيئاً وأطاعه وكان من غاية قصده ومطلوبه ووالى
لأجله وعادى لأجله فهو عبده ، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه »

(ص ٧) . واستشهد لهذه القاعدة بنصوص من الكتاب والسنة تركنا نقلها اختصارا واكتفاء بما قدمناه في الفصول السابقة .

العربي بن حافظ

ويبدل لتألههم وتآليه الناس لهم دلائل كثيرة حالية ومقالية . قال العربي بن حافظ : « يارب أنت اشبح ونا نشبح وما خايف إلا على جهتك » : وهو أحد مشاهير المرابطين معاصر للحسين القشي بقاف بدوية وشين مشددة ، يسكن جنوب ميلة قرب العثمانية ولم يزل أحد أبناءه لصلبه حيا . ومعنى اشبح اضغط ، ومراده اظهار التبرم بالناس والتضجر منهم ، وأنهم أهل لكل ضغط الهنيء ، وانه مشارك للاله في هذا الضغط قاس فيه ، ولكن يخشى التخفيف من جانب الله . والمؤمن الراجي لرحمة الله يكون ذا رحمة ولا ينازع الله في شيء من أحكامه . ولا يعدم التأولة وجهها لستر ذلك الشرك العظيم . ولكن باخراجه من مراد المتكلم وفهم العامة التي هي رواية أمثال هذه الأقوال .

وقال شاعر عامي يخاطب الشيخ عبد القادر الجيلي من قصيدة :

يا لعرج ولد دام الخير يا سيدي نيف عليه

وانحزنك وندير السير إلى ما درت مزية

تبليه الطريقين للناس

النقطة السابعة بث الحمد في الناس وتلقيح غفلتهم ثم حثهم على زيارتهم والرحلة إليهم لاستدراهم أمواهم ولاستغلال جهودهم وغفلتهم فمن أقوالهم الجارية : « سلم تسلم . سلم للرجال في كل حال . اعتقد ولا تنتقد . زوروا تنوروا » ، ومرادهم من الرجال الذين يسلم لهم ويعتقد فيهم من كان على مثل حالهم — لا علماء الدين ومن

كان من أهمل الغيرة الناصحين . والمقصود بالزيارة الحدود والمشاهد لا حلق العلم والمساجد .

ويذكرون عن النبي (ﷺ) أنه قال : لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه . . ولهذا الحديث صيغ وألفاظ . كلها كذب ولا أصل لها إنما هي من آثار عبدة الأحجار كما في كشف الخفاء (٢ : ٥٢) .

استلاب الطريقين للأموال

وقد مر في فصل الزيارة ذكر الوعيد الشديد على سؤال ما في أيدي الناس تكثرا من الدنيا وشأن شيوخ الطرق في الاستلاب ما في أيدي الناس عجاب . ومما وقع وأنا بالاغواط أرشد الناس إلى ضلال هاته الطرق أن أحد شيوخها ممن كان يتبرك بغبار سيارته اشترى دارا بسبعين ألفا وليس تحته فرنك منها . فخرج إلى من ألف منهم الاعتقاد فيه وقال لهم : الزاوية مدينة فاجمعوا لها ما تؤدي به الدين . فأجابوه ان لك أربع ديار ، فإذا بعته وبقيت الزاوية مدينة فنحن مستعدون لخلاصها من الدين فكان هذا الجواب أول ما طرق سمعه على خلاف هواه . مرابط عرفناه فقيرا فلما اقبل الناس على زيارته أصبح غنيا يتودد بغناه إلى الحكام .

ولم تكن الصوفية زمن القشيري على هذا الوصف في ابتزاز الأموال من النساء والرجال ولو كانوا وكن في الفقر أحط مثال ، ومع ذلك حذر منه فقال آخر رسالته : «ومن شأن المريدين بل من طريقة سالكي هذا المذهب ترك قبول رفق النسوان فكيف التعرض لاستجلاب ذلك . وعلى هذا درج شيوخهم وبذلك نفدت وصاياهم . ومن استصغر هذا فعن قريب يلقي ما يفتضح به» ومن نظم الزخري :

إني على ما أراكم لا أحذرکم معرة اللص والاکراد والفسقه
لكن أحذرکم من ينبري لكمو في هيئة الزهد لكن همّ السرقة
صلاته الرمح والتسبيح أسهمه وصومه سيفه والمصحف الدرقه

هذا حديثنا عن صوفية الزمان هداة الشرك وحماته ، وقد دعوناهم
بالكتاب والسنة إلى الوقوف ، فأخذتهم العزة بالاثم ، ولجوا في الشقاق
﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً﴾ .

ما يسأل عنه غدا

أيها المسلم إنك لست مسئولاً عن شيخ ورث المشيخة عن آباءه
وجدوده أو اشتراها بعرضه ونقوده ثم هوليس له من الفضل الا انه قد
يفوتك في الجهل ويحسن دونك الدجل . ولكنك مسؤول عن ربك كيف
كانت معرفتك به؟ وعن رسولك كيف كان جوابك له؟ وعن كتاب وسنة
كيف كان عملك بهما؟ قال تعالى : ﴿حتى اذا جاءوا قال أكذبتكم بآياتي
ولم تحيطوا بها علماً أم ماذا كنتم تعملون – ويوم يناديهم فيقول ماذا
أجبتم المرسلين – أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون﴾ .

ويرحم الله القائل :

كلام الله عز وجل قولي وما صحت به الآثار ديني

٣٠ - إلى الدين الخالص

ابتداء الحرب على حكومة القطب

أول صحيفة دعت إلى تحرير الأمة من ضغط «ديوان الصالحين» هي صحيفة «المنتقد» سلف «الشهاب» وأعلنت في صدر أول عدد منها مبدأها الانتقادي . وأول استخفاف وسخرية بحكومة «القطب» وديوانه ما نشرته تلك الصحيفة في عددها السادس من مقال لنا تحت عنوان : «العقل الجزائري في خطر» . فاستاءت لها الدوائر الطرقية .

قصيدة العقبي وتأثيرها في الأمة

ولكن «أتى الوادي فطم على القرى» إذ حمل العدد الثامن في نحره المشرق قصيدة «إلى الدين الخالص» للأخ في الله داعية الإصلاح وخطيب المصلحين الشيخ الطيب العقبي أمد الله في أنفاسه . فكانت تلك القصيدة أول معول مؤثر في هيكल المقدسات الطرقية . ولا يعلم مبلغ ما تحمله هذه القصيدة من الجراءة ومبلغ ما حدث عنها من انفعال الطرقية ، الا من عرف العصر الذي نشرت فيه وحالته في الجمود والتقديس لكل خرافة في الوجود . وقد أحببنا أن نثبتها في هذه الرسالة لمناسبتها لموضوعها . فهاكها .

حالة موجبة للاستعمار وعظة موجبة للاعتبار

ماتت السنّة في هذي البلاد	قُبر العلم وساد الجهل ساد
وفشاداء اعتقاد باطل	في سهول القطر طرا والنجاد
عبد الكل هواء شيخه .	جده ، فضلوا وضل الاعتقاد

دون شرع الله اذ عم الفساد
ويلهم يا ويلهم يوم المعاد
نشروا نشر فراش وجراد
ولظى مأواهم بشس المهاد
كلما احرق منه الجلد عاد
جمع املاك غلاظ وشداد
من حميم . لبسهم فيها سواد
طال حزني وتغشاني السهاد

حكموا عادتهم في دينهم
لست منهم لا ولا مني همو
يوم يأتي الخلق في الحشرو قد
يوم لا تنفعهم معذرة
يصهر الساكن في أطباقها
وكل الله بمن حل بها
أكلهم فيها ضريع . شرهم
كلما فكرت في أمرهمو

نصيحة غالية

ما لكم والله غير العلم هاد
ما له غير التقى والخوف زاد
خوفه من هول يوم الحشر زاد
ليس يجدي ندم يوم الحصاد

أيها الأقبام ان تبغوا الهدى
إنني أنصحكم نصح امرئ
كلما ينقص يوماً عمره
ما زرعتم في غد تلقونه

اعتقاد نقي واتصاف به

يبتغي مَنّي ما يحوي الفؤاد
خارجي دأبه طول العناد
فتعم الأرض نجداً ووهاد
عملاً الا اذا تاب وهاد
ما يقول الناس زيد وزياد
صدعوا بالحق في طرق الرشاد
ليس لي الا على ذاك استناد
عدتي وهو سلاحى والعتاد

أيها السائل عن معتقدي
إنني لست ببدعى ولا
يحدث البدعة في أقوامه
ليس يرضى الله من ذي بدعة
لست ممن يرتضي في دينه
بل أنا متبع نهج الالى
حجتي القرآن فيما قلته
وكذا ما سنه خير الورى

وبذا ادعو الى الله ولي
منكمولا اسأل الاجر ولا
مذهبي شرع النبي المصطفى
خطتي علم وفكر نظر
وطريق الحق عندي واحد

اعتقاد شركي وبراءة منه

لا أرى الأشياء في قبضتهم
وعلى كل من يدعي غير الذي
قال قوم سلم الأمر لهم
تنل المقصود تحظى بالمني
قلت إني مسلم يا ويحكم
قولكم هذا هراء أصله
انا لا أسلم نفسي لهمو
لست ادعوهم كما قلتهم وقد
لست من قوم على أصنامهم
كلما انشد شاد فيهمو
كم بنوا قبرا وشادوا هيكلًا
غرههم من داهنوا في دينهم

سوء أثر الطريقة في المجتمع

اني ألعنهم مما بدا
وانا خصم لهم أنكرهم
علمونا طرق العجز وما

اجر مشكور على ذاك الجهاد
ابتغي شكركم بله الوداد
واعتقادي سلفي ذو سداد
في شؤون الكون بحث واجتهاد
مشربي مشرب قرب لا ابتعاد

كل شيء بل هموم مثل العباد
قلته اثبات دعوى الاتحاد
تكن السابق في يوم الطراد
وترى خيلك في الخيل الجياد
ليس لي الا الى الشرع انقياد
ما روت هند وما قالت سعاد
لا ولا ألقى اليهم بالقياد
عجزوا عن طرد بقى أو قراد
عكفوا يدعونها في كل ناد
قول شرك ذهبوا في كل واد
وصروح الغي بالجهل تشاد
وارتضوا في سيرهم «ذرا الرماد»

حاضر في افكه منهم وبدا
كيفما كانوا جميعاً أو افراد
منهمو من لسوى الشر أفاد

طالما جدّ الورى في سيرهم

وهموكم صدّهم طول الرقاد

السيادة النافعة

ان سادات الورى قادتهم
وهمو ردئي وعوني نصرتي
تلكم السادة ما صدّهم

بعلوم ما حدا بالركب حدا
ووقائي ما اعتدت تلك العواد
عن هدى دينهموفي الحق صاد

ضروب من البدع

لست أدعو غير ربي أحداً
وله الحمد فقد صيرنا
فاعبدوا ما شئتموا من دونه
لست منقاداً إلى طاغوتكم
لم اطف قط بقبر، لا، ولا
لست اكسوبحرير جدثاً
لا أشد الرحل أبغي حجه
حالفاً كل يمين أنه
لا أسوق الهدي قرباناً له

وهو سؤلي وملاذي والعماد
بالهدى فوق نزار وايداد
ما عناني منكموذاك العناد
بظبي البيض ولا السمرالصعاد
أرتجي ما كان من نوع الجهاد
نخرت أعظمه من عهد عاد
قربة تنفعني يوم التناد
سوف يقضي حاجتي ذاك الجواد
«زرده» يدعونها أهل البلاد

الزيارة السنية

وفراري كلما أفظعني
للذي أطلب رزقي دائماً
واذا زرت أزر معتبراً
داعياً ربي لهم مستغفراً
والذي مات هو المحتاج لي

حادث يلبسني ثوب الحداد
منه اذ ليس لما يعطي نفاذ
بقبور مات من فيها وباد
راجياً للكل في الخير ازدياد
هكذا اقضي ولا اخشى انتقاد

الدعاء الشرقي

أنت قطب أنت غوث وسناد
ان ذا عندي شرك وارتداد
خالق الخلق رؤوف بالعباد
أحد يدفع ما الله أراد؟
أمره لا أمر من زاغ وحاد

لا أنادي صاحب القبر أغث
قائماً أو قاعداً ادعو به
لا أناديه ولا ادعو سوى
من له أسماؤه الحسنی وهل
مخلصاً ديني له متمثلاً

الاتكال على الكبير المتعال

علمه رحمته فهو المراد

حسبي الله وحسبي قربه

خاتمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

معنى المعروف والمنكر ومنزلة الأمر والنهي :

المعروف ما عرف الشرع حسنه ، فأمر به إيجاباً واستحباً ودعا إليه دعاء طاعة وسنة . والمنكر ما نكره الشرع وحكم بقبحه ، فنهى عنه تحريماً أو تنزيهاً وحذر منه تحذير معصية أو بدعة . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ملاك أمر الدين وصيانة حرمة بين المسلمين . والقيام بهما يحفظ عليهم علم الشريعة المنير للعقول ويبث فيهم المواعظ المحيية للقلوب . ومن خسر عقله بالجهل وقلبه بالغفلة فقد خسر نفسه وخسر الدنيا والآخرة ، ﴿ذلك هو الخسران المبين﴾ .

وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فنقتصر منها على آية من آل عمران ، وحديث من صحيح مسلم ، وثان من صحيح البخاري . وتقدم في الفصل الرابع حديث ابن مسعود عند أبي داود .

١ - قال تعالى : ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾ .

٢ - وعن ابن مسعود أن رسول الله (ﷺ) قال : ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره . ثم انهم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن . وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل . رواه مسلم .

٣ - وعن النعمان بن بشير (رضى الله عنهما) أنه ﷺ قال : مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة . فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها . وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً رواه البخاري .

حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

وقد أجمع المسلمون على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقي ، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر . وقد يتعين على واحد إذا لم يستطعه غيره أو لم ير المنكر والتقصير في المعروف سواء ، وقال ابن الحاج في حاشيته على صغير سياره : « يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه أي يصير فرض عين على الأصح حتى طلب العلم لمن ظهرت فيه قابلية من نجابة قاله سحنون خلاف ما عند المحلي » . (١ : ١٠٠) ، وما قاله في طلب العلم مثله في أحكام القرآن لابن العربي (١ : ١٢٢) .

تأكيد حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

فأما قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ﴾ . فقال النووي في شرح مسلم : « المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية ، انكم اذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم ، مثل قوله تعالى : ﴿ ولا تزر وازرة وزاً أخرى ﴾ . وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فإذا فعله ولم يمثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه ، فانما عليه الأمر والنهي لا القبول . والله أعلم » .

وفي الدر المنثور: «وأخرج الترمذي وصححه، وابن ماجه وابن جرير والبغوي في معجمه، وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه، والبيهقي في الشعب عن أبي أمية الشعباني، قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: آية آية؟ قلت: قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» . قال: أما والله لقد سألت عنها خيرا. سألت عنها رسول الله ﷺ قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، فان من ورائكم أيام الصبر، الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم» (٢: ٣٣٩).

شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

ويشترط للقيام بأمر المعروف ونهي المنكر شروط، أحدها: العلم بحكم الشرع في الفعل المأمور به أو المنهى عنه. ثانيها: أن يكون ذلك الفعل مما أجمع العلماء على حكمه أو اختلفوا فيه ولكن فاعله يعتقد القول بالمؤاخذه ويرتكبه مخالفة للشرع. ثالثها: أن لا يؤدي القيام بهذا الأمر إلى محذور أشد. واختلفوا في شرط رابع وهو ظن الافادة، فاعتبره من قال:

والظن في افادة الموصوف	معرفة المنكر والمعروف
كقتل شخص في قيام الحمر	والأمن فيه من أشد النكر

ولم يعتبره جمع من العلماء منهم النووي ، قال في شرح مسلم :
« قال العلماء رضي الله عنهم : ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه ، بل يجب عليه فعله . فان
الذكرى تنفع المؤمنين . وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول
وكما قال الله عز وجل ﴿ ما على الرسول إلا البلاغ ﴾ .

مطالبة المقصر في طاعة غيره بها :

ولم يشترطوا للقيام بهذه المهمة أشياء أحدهما الاستقامة ، فعلى
المخل بالشيء أن يأمر غيره به .

حرية الوعظ والارشاد :

قال النووي : « فانه يجب عليه شيئان ، أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر
غيره وينهاها فاذا أخل بأحدهما ، كيف يباح له الاخلال بالآخر . » ثانيها
الولاية للأمير ، فعلى غير المتولي القيام بهذا الشأن . قال النووي عن
امام الحرمين : « والدليل عليه اجماع المسلمين ، فان غير الولاية في الصدر
الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرؤن الولاية بالمعروف وينهؤنهم عن
المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية ، والله أعلم . » ألا فليعلم هذا
من سعوا في منع العلماء غير المتوظفين من الوعظ بالمساجد ، وليعلمه من
سرههم ذلك المنع ، وليعلمه المؤيدون للعلماء في الاحتجاج على ذلك
المنع .

الشجاعة في الوعظ والارشاد :

ثالثها الهيبة . فعلى غير المهيب أن ينكر على المهيب أو يأمره لخبر
الترمذي وغيره ، الا لا يمتنع رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق اذا

علمه ، قال النووي في هذا المقام : «واعلم أن الأجر على قدر النصب»
وساق من الآيات : ﴿ولينصرن الله من ينصره - ومن يعتصم بالله فقد
هدى إلى صراط مستقيم - والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا - أحسب
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون - ولقد فتنا الذين من
قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين﴾ .
لزوم النصيحة في الوعظ والارشاد :

رابعها المحافظة على رابطة من صداقة أو حظوة . فعلى المرء أن
يأمر صديقه وينكر عليه ولو خشي تغير قلبه عليه وسقوط حظوته لديه
قال النووي : «فان صداقته ومودته توجب له حرمة وحقاً . ومن حقه أن
ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها . وصديق الانسان
ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته وان أدى ذلك إلى نقص في دنياه .
وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته وان حصل بسبب ذلك صورة
نفع في دنياه . وانما كان إبليس عدواً لنا لهذا ، وكانت الأنبياء صلوات الله
عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم
إليها» .

عناية السلف بالأمر والنهي :

وقد مرّ في كلام النووي التنبيه على عناية السلف بهذا الواجب
الديني الاجتماعي وعدم مبالاتهم في تنفيذه بالأمراء . ومواقفهم في هذا
الباب لا يتسع لها كتاب .

سعيد بن المسيب والدولة الأموية :

ولكنني أقتصر منها على قصتين احدهما عن المطلب بن السائب ،
قال : «كنت جالساً مع سعيد بن المسيب في السوق فمر بريد لبني
مروان . فقال له سعيد : «من رسل بني مروان أنت؟ قال : نعم ! قال :

كيف تركت بني مران؟ قال : بخير ! قال : تركتهم يجيعون الناس ويشبعون الكلاب فاشرب الرسول . فقامت إليه . فلم أزل أرجيه حتى انطلق . فقلت لسعيد : يغفر الله لك ! تشيط بدمك ؟ فقال : اسكت يا أحيمق ، فوالله لا يسلمني الله ما أخذت بحقوقه . ذكرها الذهبي في تذكرة الحفاظ (١ : ٥٢) .

الأوزاعي والأمير العباسي :

ثانيتهما عن الفريابي قال : اجتمع سفيان والأوزاعي وعباد بن كثير بمكة . فقال سفيان : يا أبا عمرو حدثنا حديثك مع عبد الله بن علي عم السفاح . فقال : لما قدم الشام وقتل بني أمية جلس يوماً على سريريه وعبى أصحابه أربعة أصناف : صنف بالسيوف المسللة وصنف معهم الجزرة ، وصنف معهم الأعمدة ، وصنف معهم الكافر كوب ، ثم بعث إلي فلما صرت إلى الباب أنزلوني عن دابتي وأخذ اثنان بعضدي وأدخلوني بين الصفوف حتى أقاموني بحيث يسمع كلامي . فقال لي : أنت عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ؟ قلت : نعم أصلح الله الأمير . قال : ما تقول في دماء بني أمية ؟ قلت : قد كان بينك وبينهم عهد وكان ينبغي أن يفوها . قال : ويحك اجعلني وإياهم لا عهد بيننا . فأجهشت نفسي وكرهت القتل . فذكرت مقامي بين يدي الله . فلفظتها ، فقلت : دماؤهم عليك حرام . فغضب وانتفخت أوداجه واحمرت عيناه فقال لي : ويحك ولم ؟ قلت : قال رسول الله (ﷺ) : لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث : ثيب زان ، ونفس بنفس ، وتارك لدينه . قال : ويحك أليس الأمر لنا ديانة ؟ قلت : كيف ذاك ؟ قال : أليس كان رسول الله (ﷺ) أوصى لعلي ؟ قلت : لو أوصى إليه لما حكم الحكمين . فسكت وقد اجتمع غضبا . فجعلت أتوقع رأسي يسقط بين يدي . فقال بيده

هكذا أومى أن أخرجوه . فخرجت فما أبعدت حتى لحقني فارس .
فنزلت وقلت : وقد بعث ليأخذ رأسي أصلي ركعتين . فكبرت فجاء وأنا
أصلي . فسلم وقال : ان الأمير بعث إليك هذه الدنانير . قال : ففرقتها
قبل أن أدخل بيتي» . عن تذكرة الحفاظ (١ : ١٧١) .

تقصير الخلف عن صراحة وشجاعة السلف :

ذلك موقف سعيد بن المسيب من كبار التابعين ومن فقهاء المدينة
السبعة ، مع الأمويين في شباب دولتهم . وهذا موقف ابن عمرو
الأوزاعي عصري الامام مالك وأحد الأئمة المجتهدين مع العباسيين في
فجر دولتهم وغلبة الشره إلى الدماء عليهم . فوازن بين موقفهما وموقف
رجال الدين الحكومي مع الدولة الحاضرة وهي دولة مدنية بعد عهدها
بأيام الاحتلال ، ثم وازن بين تلك الصراحة في الحق وبين ما سمعناه
كثيرا من قول رجال الدين الحكومي : « وافق أو نافق أو فارق » يريدون
وافق الحكام على أعمالهم ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فقط أو اخرج من
ملكتهم .

الحق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد قل رجالهما منذ
قرون . فهذا الامام النووي في القرن السابع قرن أئمة العلوم وحفاظ
الحديث ، يشكو ضياع هذا الواجب فيقول : « واعلم أن هذا الباب ،
أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان
متطاولة ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا » .

الانكار على الاحتجاج بسكوت العلماء :

أبعد هذا يحتاج محتج لتقرير بدعة بسكوت من يعرفه من العلماء
عنها؟ على أن العلماء العاملين لم يتواطئوا على السكوت وقد نقلنا في

هذه الرسالة من الأقوال ما تعرف به استمرار الإنكار على البدع في كل زمان ، وأن ما أنكرناه على أهل زماننا أنكره من قبلنا على أهل زمانهم ، ولم ينفرد بهذه الخطأ التقى ابن تيمية رحمه الله وان انفرد بالشهرة فيها .

الغرض من مواد بيان الرسالة :

وفيما يلي نثبت أسماء الكتب التي صرحنا بالنقل منها في صلب الرسالة إظهاراً للصلة بين كلامنا وكلام المتقدمين . ونرسم أمام أغلبها تاريخ طبعه ليصحح من شاء نقلنا على نفس النسخة المنقول عنها ، وإذا كان الطبع في غير مصر صرحنا بمدينته أيضاً ، ونذكر وفيات مؤلفيها تقريراً لاستمرار دعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأكيذاً للثقة بهم ، ومن لم نقف الآن على وفاته أثبتنا تاريخ إتمامه لتأليفه ان أرخه .

ختم الرسالة بما فتحت به من تنزيه الله والصلاة على رسوله :

وقد انتهينا من تحرير هذه الرسالة في ذي الحجة سنة خمس وخمسين وثلاثمائة وألف سبحة ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

مواد الرسالة

كتب متن اللغة وفقهها وأدبها

الطبع	الوفاة	
		١ - تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل بن حماد
١٢٩٢	٣٩٣	الجوهري
١٣١٠	٧٧٠	٢ - المصباح المنير لأحمد بن محمد الفيومي .
		٣ - القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب
١٢٨١	٨١٧	الفيروز آبادي .
		٤ - أساس البلاغة لمحمود بن عمر الزمخشري صاحب
١٢٤١	٥٣٨	الكشاف .
١٢٥٣	٣٩٥	٥ - الفروق اللغوية لأبي الحسن العسكري .
١٢٥٣	٣٩٥	٦ - الكليات لأبي البقاء الحسيني الكفوي الحنفي .
		٧ - المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني
١٣٢٤		الحسين بن محمد مات أوائل الخامس .
١٣٤٩	٦٩٩	٨ - نظم التيسير في علوم التفسير لعبد العزيز الديريني .
١٣٥٤	٤٨٦	٩ - شرح المعلقات السبع للزوزني الحسين بن أحمد .
١٣٥٢	٥٠٢	١٠ - شرح القصائد العشر للتبريزي يحيى بن علي .

كتب التفسير وأحكام القرآن

	٥١٦	١١-١٣ - تفسير البغوي الحسين بن مسعود وإسماعيل
١٣٤٧	٧٧٤	ابن كثير وفضائل القرآن .

الوفاة الطبع

- ١٤ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور
 ٩١١ ١٣١٤ لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي .
 ١٥ - الكشف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري . ومعه .
 ٦٨٣ ١٣٠٧ ١٦ - الانتصاف من الكشف لناصر الدين أحمد بن المنير .
 ٦٠٦ ١٢٩٤ ١٧-١٨ - تفسير فخرالدين الرازي محمد بن الخطيب
 ٩٨٢ وأبي السعود . ط . الاستانة .
 ١٩ - الجواهر الحسان لعبد الرحمن بن مخلوف
 ٨٧٥ ١٣٢٧ الثعالبي . ط . الجزائر .
 ١٢٥٠ ١٣٥١ ٢٠ - فتح القدير تفسير الشوكاني محمد بن علي .
 ٢١ - تفسير المنار للسيد رشيد رضا . مات عنه
 ١٣٥٤ ١٣٥٤ اثناء سورة يوسف .
 ١٣٤١ ١٣٢٣ ٢٢ - تفسير جزء عم لمحمد عبده .
 ٢٣ - الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي محمد
 ٦٧١ ١٣٥٤ ابن أحمد .
 ٢٤ - أحكام القرآن للجصاص أحمد بن علي
 ٣٧٠ ١٣٣٨ الرازي . ط . الاستانة .
 ٥٤٢ ١٣٣١ ٢٥ - أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن العربي .

كتب الحديث وفقه ورجاله

- ٢٦ - الموطأ: لأبي عبد الله مالك بن أنس .
 ١٧٩ ١٣٤٨ ٢٧ - شرحه المتقي لسليمان الباجي .
 ٤٩٤ ١٣٣٢ ٢٨ - وشرحه للزرقاني محمد بن عبد الباقي .
 ١١٢٢ ١٢٨٠

مواضيع الرسالة

فصلنا مواضيع الرسالة بفصول وميزنا مباحث كل فصل بعناوين مفردة

الخطبة : تمثيل حال الشرك	١١
الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره	١٦
الغرض من بيان الشرك ومظاهره	٢٤
الرجوع في بيان الشرك إلى الكتاب والسنة	٣٢
تنزيل الآيات النازلة في قوم على من أشبه حالتهم اليوم	٤٥
ذرائع الشرك وطبائعه	٥١
معنى الشرك وأقسامه	٦٠
الشرك في قوم نوح	٦٨
الشرك في قوم إبراهيم	٧٣
الشرك في العرب	٧٨
العبادة والنسك	٨٦
التبرك وسد الذرائع	٩٨
آثار الشرك في المسلمين	١٠٦
الولاية	١١٢
الكرامة	١٢٧
التصرف في الكون	١٣٢
علم الغيب	١٣٦
الكهانة وما في حكمها	١٤٧
السحر	١٥٥
الرقية والعزيمة	١٦٥
التميمة	١٧٣

١٧٧	المحبة
١٨٥	الدعاء
١٩٩	الوسيلة
٢١٧	الشفاعة
٢٣١	الزيارة والمزارات
٢٤٧	الذبائح والزرادات
٢٦٥	النذر والغفارة
٢٧٣	اليمين
٢٨٢	هداة الشرك وحماته
٣٠٤	ابتداء الحرب على حكومة القطب
٣٠٤	قصيدة العقبي وتأثيرها في الأمة
٣٠٩	خاتمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٣١٧	مواد الرسالة
